

पुस्तक प्राप्ति स्थान .

- १ गुमानमल उमरावमल चौरडिया
सोथली वालो का रास्ता, जयपुर-३
- २ श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सँघ,
रागडी मोहल्ला, बीकानेर (राज०)

प्रकाशक

जयपुर चातुर्मासि प्रवचन प्रकाशन समिति

मूल्य

तीन रुपये पचास पैसे मात्र

मुद्रक

प्रेमचन्द जैन

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस

सम्पादकीय निवेदन

वीतराग वाणी की परम्परा में प्रवाहित ज्ञान की निर्मल धारा में कठोर-सयमी जीवन के श्रेष्ठ अनुभवों का सगम होने पर जब जो प्रेरक प्रवचन प्रस्फुटित होते हैं, उनमें जीवन को सहयोगी, त्यागी एवं विरागी बनाने का अद्भुत उद्बोधन होता है। आचार्य श्री नानालालजी मा० सा० के प्रवचन ऐसी ही परिपुष्ट आत्मिक शक्ति से उद्भूत होते हैं जो श्रोताओं के हृदय को छूते हुए उन्हें अतीतकालीन गौरव की झलक दिखाते हैं, वर्तमान का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं तो भविष्य की आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त बनाते हैं। बाल-ब्रह्मचारी आचार्य श्री की वाणी में ऐसा ही ओज और तेज समाहित है।

जयपुर चातुर्मास प्रवचन प्रकाशन समिति का यह सौभाग्य है कि उसे आचार्य जी के जयपुर-कालीन चातुर्मास के प्रवचनों को 'पावस-प्रवचन' के नाम से अगणित पाठकों के लिये प्रकाशित करने का सुअवसर मिला है। यह प्रकाशन समिति की सद्भावना एवं साहसपूर्ण सदाशयता का प्रतीक है।

पावस-प्रवचन के इस तृतीय भाग में सम्मिलित २४ प्रवचनों का सम्पादन करने का मुझे भी जो सौभाग्य मिला है, उसका मुझे हर्ष है। जब एक धारा में आचार्य श्री का व्याख्यान चलता है और उस समय उसका जो गहरा प्रभाव पड़ता है—वैसा प्रभाव तो इस सम्पादन में सम्भवतः परिलक्षित न हो, किन्तु मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि आचार्य श्री के मौलिक भावों का पूर्णतः निर्वाह करते हुए उनकी भाषा एवं शैली के प्रवाह को भी यथासाध्य बनाये रखा जाय। भाषण और लेखन में स्थायी साहित्य की दृष्टि से जो अन्तर आ जाता है और आना चाहिये, उतनासा अन्तर अवश्य ही इस सम्पादन में मिलेगा।

इस प्रवचन-संग्रह को पढ़ते समय फिर भी जो विसंगतियाँ, दोष एवं अप्रासंगिकता पाठकों को महसूस हो, वे सब सम्पादक की मानकर उसके लिये वे सम्पादक को क्षमा करें।

श्रद्धा के दो शब्द

परम् श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी मा० सा० के जयपुर चातुर्मास का तृतीय पुष्प आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है ।

आचार्य श्री के जयपुर चातुर्मास के प्रवचनों का प्रमुख विषय 'समता दर्शन' रहा—इस सामायिक समता दर्शन पर विस्तार से विवेचन-विश्लेषण व व्याख्या आचार्य श्री के मुखारविन्द से प्रस्तुतित हुई वाणी आज के समाजवादी युग में विशेष मननीय व विचारणीय है । पाठक आचार्य श्री के प्रवचनों से प्रेरणा लें व समता दर्शन का घर-घर में प्रसार हो—यही हमारी कामना है ।

प्रस्तुत प्रकाशन में आचार्य श्री के २४ प्रवचनों का सकलन है, जिसका मूल्य तीन रु० पचास पैसे रखा गया है । पुस्तक का कलेवर बढ जाने से मूल्य में अभिवृद्धि की गई है ।

श्री अखिल भारतवर्षीय माधु-मार्गी सघ के पदाधिकारियों, विशेषतः सर्वश्री गणपतलाल जी सा० वोहरा, सरदारमल जी सा० काकरिया तथा भवरलाल जी सा० कोठारी, जयपुर चातुर्मास प्रकाशन समिति के सदस्यों आदि महानुभावों ने अपना जो सहयोग दिया है, तथा प्रेम इलैक्ट्रिक प्रेस के सचालक श्री पदमचन्द जी जैन ने जो सहयोग दिया है, उसके लिये मैं सब महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ ।

दिनांक
१३-३-७३

ज्ञानचन्द चौरडिया
एम० ए०, बी० कॉम०, एल०-एल० बी०
संयोजक
जयपुर चातुर्मास प्रवचन प्रकाशन समिति

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
१ समता का घरातल	१
२ समता भगवान और इन्सान की	१०
३ निष्कपट पूजा का फल	१६
४ कर्मयुद्ध मे विजय	२७
५ काम-जय से आत्म-जय	३६
६ चिन्तन की धारा मे	४४
७ अनुकरण अध और जागृत	५३
८ आगमो के गूढ रहस्य	६१
९ तर्क, श्रद्धा और विश्वास का सकट	६६
१० आत्मा और शरीर का गति-भेद	७८
११ आत्म-शक्ति का मूल	८७
१२ अहिंसा की आराधना	९६
१३ सेवा और उसकी गहनता	१०४
१४ जो अभय तो धर्म की जय	१११
१५ परिणामो का परिणमन	१२१
१६ रुचि और अरुचि के क्षेत्र	१३०
१७ आनन्द के प्रवाह मे	१३८
१८ चरम आवर्त के लक्ष्य की ओर	१४७
१९ कर्तव्य निष्ठा की भावना	१५६
२० साधू से परिचय, पर कैसा ?	१६५
२१ सहयोगी से भोगी जीवन क्यों ?	१७५
२२ अपरिग्रह की आवाज	१८४
२३ व्यक्ति, समाज और समन्वय	१९३
२४ सवत्सरी की हार्दिकता	२०१
परिशिष्ट	

● समता का धरातल

“ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे

”

कवि ने प्रार्थना की इन पक्तियों में भगवान् श्री ऋषभदेव की आराधना पति-रूप में की है। प्रभु को प्रीतम बनाना भी साधारण बात नहीं है। आत्मशक्ति के प्रकटीकरण के साथ जत्र यह आत्मा अपने स्वरूप प्रकाशन की दृष्टि से प्रभु की अनुगामिनी बनती है, तभी तो भक्ति का रूप इस निकटतम सम्बन्ध वाला हो सकता है। प्रभु के तुल्य अपने जीवन को बनाने का जब तक कठिन प्रयास प्रारम्भ नहीं किया जायगा, तब तक इस आत्मा का सम्बन्ध परमात्मा से जुड़ ही कैसे सकता है और कैसे एक भक्त उन्हें कन्त कह सकता है ?

प्रभु के समान ही प्रकृति ढल जाय—आत्मा परमात्म स्वरूप को वरण कर ले—इस दिशा में कई विचारकों ने विविध प्रकार से विचार किया है तथा अपने-अपने मत से विविध उपायों का कथन किया है। इनमें समता दर्शन का विशिष्ट महत्व है। ससार में अधिकांश दुःखपूर्ण परिस्थितियों में कारण रूप विषमता ही दिखाई देती है। यह विषमता चाहे परिवार, समाज या राष्ट्र आदि में सामाजिक दृष्टि में हो अथवा धार्मिक क्षेत्र में मर्यादा, श्रद्धा या सम्मान के विचार से—मर्वत्र क्लेश ही ही पैदा करती है। समता और विषमता का सम्बन्ध मुख्यतः मानसिक विचारधारा के साथ होने के कारण प्रत्यक्ष पदार्थों का प्रभाव भी नगण्य हो जाता है।

इसके लिये एक दृष्टान्त लें। चार पुरुषों को एक साथ भोजन करने के लिये बिठावे, किन्तु एक की थाली में बादाम की कतली परोसें, दूसरे की थाली में आप हलुआ रखे, तीसरे की थाली में गेहूँ का फुल्का और चौथे की थाली में सिर्फ वाजरे की रोटी रखे तो आप अनुमान लगाइये कि चारों की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होगी ? अगर सम्यता का भाव कम हो तो भले ही पहली थाली वाला खुश हो जायगा, वरना विषमता की दृष्टि से किसी का भी मन प्रसन्न नहीं होगा, वरना रुष्टता की स्थिति भी हो सकती है। इसके विपरीत, चारों थालियों में सिर्फ वाजरे की रोटी ही रख दें तो

समान व्यवहार के कारण असन्तोष तो होगा ही नहीं। समता और विषम व्यवहार का ऐसा प्रभाव होता है—मनुष्य के मानस पर।

समता के लिये सघर्ष

मानव जाति के वैज्ञानिक इतिहास पर एक नजर डाले तो समझ में कि मनुष्य—मनुष्य के प्रति समता का एक अनुभाव सदा ही विकेकशील व्यक्ति चिन्तन में रहा है, बल्कि समता के लिये सदा सघर्ष भी होता आया है, अ कहा जा सकता है कि इस देश में अथवा अन्यत्र यह सघर्ष वर्तमान में भी चल रहा है। अपने यहाँ कहा है कि पाँचों अंगुलियाँ समान नहीं होती, उसी तरह शक्ति क्षमता की दृष्टि से सभी मनुष्य समान नहीं होते, फिर भी समाज में सबको व्यवहार एवं उन्नति के समान अवसर मिले—इस उद्देश्य से यह सघर्ष है।

राजनीतिक क्षेत्र में हर बली या दुर्बल को एक मत देने के अधिकार में सबको जो समानता मिली है, वह इसी सघर्ष का परिणाम कहा जाता है। क्षेत्र में समाजवाद या साम्यवाद के रूप में जो सघर्ष चल रहा है, उसकी भाँति धारा यही है कि सम्पत्ति और धन की बजह से नागरिकों में विषमता का वातावरण नहीं रहना चाहिये। आर्थिक स्रोतों की समानता स्थापित करने से मानव की प्रदत्त प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकेगा—ऐसा उनका कथन है। समाज क्षेत्र में गोरे-काले रंग वाले लोगों के बीच अथवा परिगणित जातियों एवं वर्गों के बीच किसी न किसी रूप में समानता के लिये सघर्ष चल रहा है।

यह सघर्ष मनुष्य की इस अन्तर्भावना का प्रतीक है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच की सभी तरह की विषमताओं को घटाकर अधिक से अधिक समान स्थिति कायम की जाय।

समता से सद्भाव की सृष्टि

किसी भी क्षेत्र में हो—जितनी विषमता है, वहाँ राग-द्वेष, प्रतिशोध, अपराध अधिक से अधिक घनत्व लिए हुए मिलेंगे। बाह्य विषमता सामान्य रूप से समाज की परिणाम जन्य विषमता को भी जन्म देती है। इसी की विपरीत स्थिति यह है कि जितने अंशों में समता होगी, उतने ही अंशों में सद्भाव की सृष्टि होगी। व्यवहार और विचार में जितनी समता बढ़ेगी, उतना ही राग-द्वेष कम हो कर कलुष कम फैलेगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का कालानुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता रहता है। अनुभव के थपड़े ही उसे सिखाते हैं।

वर्तमान युग को अर्थ-प्रधान युग के नाम से पुकारा जाता है और उसका यही कारण है कि इस युग में छोटे-बड़े का मापदण्ड उसकी योग्यता, उसकी सद्गुण-शीलता अथवा उसकी आत्मशक्ति नहीं, बल्कि सत्ता या धन सम्पन्नता है। जो सत्ता और सम्पत्ति का जिम्मा परिमाण में स्वामी है वह उसी रूप में बड़ा समझा जाता है और इनसे हीन छोटे लोग। छोटे-बड़े की यह गणना ही वास्तव में अस्वाभाविक तथा अमानवीय है कोई वास्तविक मापदण्ड मनुष्य की महानता का हो सकता है तो वह गुणशीलता ही, और जहाँ गुणशीलता है वहाँ व्यवहार में कभी क्षुद्रता नहीं होगी एव मन्त्री बात तो यह है कि गुणशीलता का समता-भरा व्यवहार पाकर एक क्षुद्र व्यक्ति भी अपने आप को सशोधित कर लेगा।

यह एक सत्य है कि समता से सद्भावना, सदाशयता एव सहयोगिता का अवश्य ही प्रसार होगा तथा यही समता दार्शनिक प्रभाव डालती हुई मनुष्य को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के व्यापक लक्ष्य की ओर ले जाती है एव सभी आत्माओं के साथ आत्मानुभूति स्थापित कराती है।

समता का मानसिक रूप

जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति की आकांक्षा रखने वाला मनुष्य यदि पहले समता के घरातल का निर्माण कर लेता है तो उस घरातल पर जिस किसी सत्साधन की सहायता से वह गतिशील बनेगा तो उसमें उसे सफलता अवश्य ही मिलेगी।

उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊँ कि आत्मशुद्धि के लिये तपश्चर्या करने का क्या विधान है ? कहा जाता है कि जितना अधिक तप किया जायगा, उतनी ही अधिक आत्मा निर्मल बनेगी। एक गीतकार ने भी बताया है—

“तप बढो रे ससार में, जीव उज्ज्वल होवे रे ”

वास्तव में तप का काम महत्व नहीं है, किन्तु यह भी समझने की बात है कि क्या कारा तप ही निर्मलता को बना देगा अथवा उससे पहले समता का घरातल बना हुआ होना चाहिये तथा मानसिक दृष्टि से समता का भावनापूर्ण वातावरण बन जाना चाहिये ? तप का उद्देश्य निर्जरा बताया गया है और सोचें कि निर्जरा का तात्पर्य क्या है ? आत्मस्वरूप के ऊपर जो कर्म-मैल चढ़ा हुआ है, वह जितने अशो में हटता जाए और आत्मा का निखालिस रूप चमकता जाए, उसे निर्जरा कहते हैं। बँधे हुए कर्म करें तब निर्जरा होती है।

निर्जरा किस प्रकार के तप में होती है ? मानसिक घरातल की ओर तो कोई लक्ष्य किया नहीं तथा उपवास, बेला, तेला या अधिक तप करके बैठ गये तो क्या बिना रागद्वेषादि मानसिक वृत्तियों की उग्रता को दबाए ही मिर्फ तपाराधन से कर्मों का

क्षय हो जायगा ? तप की सिर्फ बाह्य दृष्टि आत्मा में विशेष परिवर्तन ला नके— इसकी सम्भावना कम रहती है, हाँ, उससे गरीर भले ही कृश हो जाय । तपाराधन में मानसिक या वैचारिक सलग्नता आवश्यक है ।

सम, समता और सम्यक्त्व

तप के साथ यदि सम है, समता है और सम्यक्त्व है तभी वैसा तप आत्मा को विशुद्ध बनाने वाला होता है । यदि तपस्या के साथ शमन-वृत्ति नहीं है तो आत्मा की कषाय शमित कैसे होगी ? तप तो किया—मगर क्रोध नहीं छोड़ा तो वह तप आत्मा को निर्मल कैसे बना सकेगा ? तपश्चर्या का व्रत ग्रहण करके विषमता का व्यवहार करते रहे और विषमता का वातावरण बनाते रहे तो उस तप के साथ रागद्वेष का सह-अस्तित्व कैसे निभेगा ? यदि तपाराधन के साथ सम्यक्त्व नहीं है—शुद्ध श्रद्धान नहीं है और केवल तप को सम्पूर्ण महत्त्व दिया जा रहा है तो उस तप के द्वारा अकाम निर्जरा की स्थिति तो भले ही हो जाय—उम तप से पुण्य का बँध होकर स्वर्गादि सुख भले ही मिल जाय, किन्तु परमात्मा के साथ जो प्रीति का सम्बन्ध है, अर्थात् मोक्ष-प्राप्ति का जो रिश्ता है, वह इस तप से नहीं बन सकेगा ।

आप सोचेंगे कि क्यों नहीं ? तप में तो बहुत बड़ा कष्ट होता है और मन की मजबूती के बिना तप का आराधन भी कठिन होता है, फिर कोरे तप से आत्म-विकास का द्वार क्यों नहीं खुलता ? तप विवेक और अन्तर्ज्ञान के साथ हो—मान-मिक तैयारी के साथ हो तो वह तप विशेष रूप से सार्थक बनता है । तपश्चर्या में अन्न का त्याग किया जाता है तथा उसके साथ ही कषायों और विषय-विकारों का भी त्याग किया जाना चाहिये ।

उपवास कैसा हो ?

उपवास की व्याख्या करते हुए कहा गया है—

“विषयकषायआहार त्यागो यत्र विधीयते ।

स उपवास विज्ञेय शेष लघन विदुः ॥”

विषय, कषाय और आहार—इन तीनों का एक साथ त्याग हो, तब उसे शास्त्रकारों ने उपवास की सज्ञा दी है । इसके बिना वह लघन मात्र कहलायगा । अब सोचिये कि इस भूखे रहने के साथ कितना वैचारिक और मानसिक निर्माण जुड़ा हुआ है और उसके पूरा होने पर ही सफल तपाराधन का प्रसंग बनता है ।

इस श्लोक में विषयों से तात्पर्य इन्द्रियों के विषयों से है—मोह दशा से है । कषाय का अर्थ—है क्रोध, मान, माया और लोभ । उपवास में या अधिक तपश्चर्या

मे जन्मे आहार का त्याग किया, वैसे ही इन्द्रिय-सुख का त्याग करो, क्रोध-मान, माया और लोभ की वृत्तियों को छोड़ो, तभी तप का पूर्ण रूप उपस्थित होगा। इन वृत्तियों और विकारों को छोड़ने के लिये जब तक मानसिक पृष्ठभूमि नहीं होगी, समता के धरातल का पहले निर्माण किया हुआ नहीं होगा तो इन्हें छोड़ने का ज्ञान और कर्म कैसे जगेगा? यदि यह नहीं हुआ और आहार मात्र का ही त्याग किया तो भला बताइये उससे आत्मा की निर्मलता कैसे बढ़ेगी?

आहार त्याग किया और गुस्से की प्रवृत्ति भी चल रही है तो क्या वैसे तप आलोचना का विषय नहीं बनेगा? फिर ऐसे कोरे तप को उत्तम तप की श्रेणी में भी कैसे रखेंगे? जब क्रोध नहीं छूटा—स्वभाव में समता नहीं आई तो उस तप से आत्म-विक्रम की गति बढ़े, ऐसी आशा दुराशा मात्र होगी। तप ऐसा होना चाहिये जिससे शान्ति, नम्रता, सरलता और निर्लोभ-निर्विकार की श्रेष्ठ वृत्तियों का विकास हो सके।

तप और समता भावना

भगवान् महावीर ने कहा है कि कोई व्यक्ति मासखमण की तपश्चर्या करे—एक माह तक गरम जल ले और पारण के दिन दूब के पत्ते पर आवे, इतना अल्पतम अन्न ग्रहण करे तथा फिर मासखमण कर ले, ऐसा उग्र तपस्वी भी यदि आवश्यक मानसिक पृष्ठभूमि के साथ नहीं चलता है तो वह तपस्वी भी भगवान् के मार्ग पर चलने वाले की सोलहवीं कला को भी नहीं पहुँच सकता है। इसके विरुद्ध एक व्यक्ति अधिक तपश्चर्या नहीं कर रहा है—अपनी शक्ति के अनुसार ही कर रहा है किन्तु वैचारिक एवं मानसिक दृष्टि से अपने जीवन में समता-भाव और सम्यक् दर्शन लेकर चल रहा है, क्रोध-मान आदि कषायों को छोड़ रहा है—विषय-विकारों को पतला बना रहा है तो कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति उस उग्र तपस्वी की अपेक्षा भगवान् के मार्ग के अधिक सन्निकट है।

आत्मा के शुभाशुभ परिणामों पर तदनुसार कर्म बन्धन होता है अथवा कर्मों का क्षयोपशम होता है और इसलिये समता भावना के जरिये जब तक इन परिणामों पर नियन्त्रण कायम नहीं हो, सिर्फ आहार त्याग श्रैयस्कर नहीं बन सकता है। जब आत्म-नियन्त्रण के साथ तपाराधन किया जाय तो उससे निश्चय ही वासनाओं की गति मन्द होगी, विकार घटेंगे और आत्मा का कर्म-मैल कटकर उसकी निर्मलता अभिवृद्ध होगी।

समता में वर्ण-विषमता भी नहीं

जैन सिद्धान्तों ने वर्ण की दृष्टि से वर्णों को कभी महत्त्व नहीं दिया है। इस वर्ण-विषमता का स्थान समता दर्शन में नहीं है। अपने कर्म के शुभाशुभ परिणामों

की दृष्टि से ही वर्ण माने है—“कम्मुणा वमणो होई, कम्मुणा हवई खत्तियो ।” समता दर्शन वाले के सामने यदि जाति से कोई ब्राह्मण है, किन्तु नीच कर्म कर रहा है तो वह ब्राह्मण भी शूद्र के समान ही होगा । महाजन होकर अनैतिकता करता है तब भी शास्त्रकार उसे नीचा ही मानते हैं । इस शास्त्रीय मान्यता का अर्थ हुआ कि सभी इन्सान समान होते हैं और उनका कोई भी स्वस्थ वर्गीकरण हो सकता है तो वह उनके कर्म के आधार पर किया जा सकेगा—वर्ग के आधार पर नहीं ।

जहाँ मानव समाज में समता का अनुभाव फैला होता है तो उसमें वर्ण, जाति या अन्य किसी प्रकार की विषमता को कोई स्थान नहीं होता । समतामय वातावरण में प्रगति की एक स्वस्थ होड़ जरूर होती है, जो गुण और कर्म के आधार पर चलती है । जिसके गुण और कर्म ऊँचे तो वह ऊँचा, और जिसके गुण व कर्म नीचे तो वह नीचा—समता दर्शन वाले का ऐसा ही वर्गीकरण होता है । नीचे को भी वह नीचा मानकर वैसा व्यवहार नहीं करता, बल्कि उसे भी भावनात्मक दृष्टि से ऊपर उठाने का प्रयास करता है । समता में वर्ण-विषमता तो क्या—किसी भी प्रकार की विषमता मान्य नहीं होती ।

उड़ीसा प्रान्त का एक प्रसंग मुझे याद आता है । शायद बगूमूँडा गाँव था—मेरे पास एक भाई आया । उस रोज कोई देवी का त्यौहार था और बलि चढाई जाने को थी । गाँव में अधिकांश हिंसक लोग थे । उस भाई ने मुझे कहा—महाराज ! देखिये, ये लोग कितने पापी हैं—बलि चढाते हैं और मांस खाते हैं । मैं तो ब्राह्मण हूँ, बकरा, मुर्गा, मछली कुछ नहीं खाता, सिर्फ कबूतर का मांस खाता हूँ । मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या ब्राह्मण जाति में भी कबूतर का ही सही—मांस खाना चलता है ? राजस्थान में तो इस दृष्टि से अधिक अच्छी स्थिति है । तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो नीच काम करेगा, वह नीचा होगा । नीचा जाति या वर्ण से नहीं होगा ।

गुणाधारित वर्गीकरण¹

जैन दर्शन में मुख्यतः गुण का समादर किया जाता है । समता की भावना में यही कारण है कि गुणों के आधार पर ही मानव समाज में वर्गीकरण किया जाता है । कोई सत्य-भापी है तो उसे सत्यवादियों की श्रेणी में रखा जायगा । जो नीति-वान् और सदाचारी व्यापारी है, उसे सदाचारियों के वर्ग में रखा जायगा । गुणाधारित वर्गीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उससे मानव समाज में गुणों को ग्रहण करने और उसके आधार पर प्रतिष्ठा पाने की सुन्दर स्पर्धा बन जाती है । हमारे यहाँ भगवान् महावीर के शासन में तो सारा वर्गीकरण गुणों पर ही आधारित है । श्रावक वर्ग है जो वारह अणुव्रतों का पालन करे और उससे ऊपर साधु वर्ग है

जो पच महाव्रत का पालन करता हुआ आत्म-विकास की उच्च सरणि में रमण करता है। ग्यारह गुण-स्थानों का जो क्रम है, उसमें आत्म-गुण की दृष्टि से ही विकास की ऊपर-नीचे की सीढ़ियाँ हैं। श्रेष्ठ उत्थान-दिशा का प्रारम्भ सम्यक् दृष्टि की सबसे नीचे की सीढ़ी से होता है।

सम्यक् दृष्टिवान् वही हो सकता है जो श्रद्धापूर्वक सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर विश्वास रखता है, समतामय माधना के प्रति सच्ची निष्ठा बरतता है तथा सारे विश्व के समस्त प्राणियों को समभाव की दृष्टि से देखता है। किसी भी जाति, लिंग या वर्ण का व्यक्ति हो—यदि वह इस निष्ठा के साथ अपने जीवन में चले तथा गुण एवं कर्म पर आधारित श्रेणी को माने तो वह सच्चा सम्यक् दृष्टि कहला सकता है। गुणाधारित वर्गीकरण समता सिद्धान्त का प्रधान अंग है। महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, गौतम स्वामी ब्राह्मण और सेठ सुदर्शन वैश्य थे तो हरिकेशी मुनि चाडाल—किन्तु सभी समतादर्शी थे और आत्मिक श्रेष्ठता से सभी माय थे।

वर्तमान में भी मालवा प्रदेश में बलाई जाति के लोग माम, मदिरा, हिंसा आदि का त्याग करके सम्यक्त्व की श्रद्धा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उनका जो गुणाधारित वर्ग बनाया गया है, उसका नामकरण 'धर्मपाल' किया गया है। खटीक जाति के शुद्धिकरण के आधार पर वीरवाल वर्ग भी बना है। एक मुसलमान है और यदि वह भी समता और सम्यक्त्व की दृष्टि में चलता है तो हम उसका वर्गीकरण गुण पर ही करेंगे। दिल्ली में एक मुसलमान भाई श्रावक बना हुआ है। स्वयं 'जैन' शब्द भी गुणवाचक है, किसी वर्ग-विशेष का प्रतीक नहीं है।

बाह्य से आभ्यन्तर की ओर

मैं आपसे तपस्या के सम्बन्ध में कह रहा था। इस तप के भी १२ भेद बताये गये हैं जिनमें आधे बाह्य तप के भेद हैं और बाकी आधे आभ्यन्तर तप के। आहार त्याग की तपस्या तो बाह्य तप में ही मानी गई है किन्तु आभ्यन्तर तप में इन्द्रिय-दमन, कषाय त्याग, आत्म-नियन्त्रण आदि भावनात्मक पहलुओं के परिवर्तन पर बल दिया गया है। तपाराधन के महत्त्व को भी इसी क्रम में आका गया है कि बाह्य में आभ्यन्तर की ओर गति की जाय। इस प्रकार का तप करने में आत्मा उज्ज्वल बनती है।

जो प्राण का नहीं समझते और लाश को पकड़ कर समझते हैं कि उन्होंने तप के मूल को पकड़ लिया है, ऐसे लोग ही समताहीन तपाराधन को महत्त्व दे सकते हैं। शास्त्रार्थों ने ऐसे एक प्रसंग का उल्लेख किया है। एक शिष्य अति तपस्या करके अपने शरीर का वृत्त बना लेता है तथा सोचता है कि अब जीवन चलेगा नहीं, अब तपाराधन पच्छन्न है। वह अपने गुरु के पान पड़ुंचा और अविनीत स्वर में बोला

कि मुझे सयार पच्छखा दें। गुरु ने देखा कि उसका शरीर जरूर कुश हो गया है, किन्तु अन्तर मे तप का अंश मात्र भी नहीं उतरा है। विनयहीनता का उत्तर गुरु ने कोमल शब्दों मे दिया और कहा कि अभी उसे और तप करने की जरूरत है। इस बात मे तो शिष्य और अधिक उत्तेजित हो गया और कहने लगा—क्या आपको मेरी कठोर तपस्या दीखती नहीं है ? फिर भी मैं दिखा दूँगा कि मैं कितनी कठोरतम तपस्या कर सकता हूँ। यह कहकर शिष्य पुन तपस्या करने चला गया। कुछ दिन बाद वह फिर आया तब भी गुरु ने और तप करने का ही निर्देश दिया। तब तो शिष्य आग-ववूला ही हो उठा और उसने हाथ की अंगुली तोड़कर बताई कि शरीर मे खून की बूँद तक नहीं रही है और आप फिर और तप करने का निर्देश दे रहे हैं।

तब गुरु ने शान्त भाव से उसे समझाया—तप का प्रमाण कुश शरीर ही नहीं होता। उसका असल प्रमाण तो होती है आन्तरिक वृत्तियों की आर्जवता और मृदुता। गमना, नम्रता और गम्भीरता की वृत्तियों को अपनाने की बजाय यदि तुम अब भी विषमता के पुतले बने हुए हो तो तुम्हारे तप की क्या सार्थकता है ? वह कैसा तप, जिनमे आत्म्यन्तर पिघल कर ढले ही नहीं ? शिष्य ने इसे महसूस किया और तब उसने आत्म्यन्तर तप मे अपने आपको समता भाव के साथ लगाया। उसके बाद गुरु ने कठोरतापूर्वक उसकी बार-बार कड़ी परीक्षा ली और जब उसका समता भाव अति पुष्ट बन गया तब गुरु ने हर्षपूर्वक कहा—अब तुम्हारा तप पूर्ण बन गया है। समता-दृष्टि का इतना व्यापक महत्व होता है।

इन्द्रिय दमन की पचरगियाँ

वीतराग भगवान् ने बाह्य के साथ आत्म्यन्तर तप का भी विधान किया है, उनके अनुसार बाह्य तप के साथ-साथ आत्म्यन्तर तप का आराधन भी किया जाय और जीवन की सच्ची माधना की जाय तो आत्मा के निर्मल बनने मे अधिक कठिनाई नहीं आएगी। अनशन की तपस्या वहिनों मे तो काफी है किन्तु भाइयों मे कम है। गन्तों ने उपासम्भ दिया है कि पचरगी नहीं हो रही है। कदाचित् मेरे कहने का प्रसंग आ जाय तो मैं कहूँगा कि आप उपवास, बेले, तेले भी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करें लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करने की पचरगी करेंगे—विषय-प्रितानों को छोड़कर इन्द्रिय-दमन की पचरगी बल्कि सतरगी करेंगे तो मेरी मान्यता मे यह आत्मा के नर्म-मल को धोने मे अधिक सहायक बनेगी। तब तप करके व्यापार भी देखने की अशान्ति नहीं होगी तो क्रोधादि करके दूसरों को भी अशान्त नहीं बनावेंगे। तप की श्रेष्ठता भी विकार-दमन की पचरगियों मे ही प्रकट होगी।

कमलसेन समता के घरातल पर

गमना के घगनन पर आनन्द कमलमेन ने जगल मे उसके सामने आई विवट पङ्क्ति मे नि जा जान भाव मे मुखाग्रिना किया। देव ने भी अपना रूप दिखाकर

राजकुमार की परीक्षा लेनी चाहो किन्तु उसे अपनी लीला भेदनी पड़ी क्योंकि कमल-सेन ने मम-मार्ग पर चलने का निश्चय किया। देव ने अनुकूल और प्रतिकूल परि-स्थितियाँ पैदा की किन्तु ममताधारी कमलसेन ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। परीक्षा की बड़ियों में अपनी अन्तर की शक्ति को मजग बनाकर खरा उतरना सरल कार्य नहीं है—यह तलवार से भी तीक्ष्ण धार पर चलना है। साधु को बड़े-बड़े लाग नमस्कार करते हैं—क्या उसके पीछे यही भाव नहीं है कि साधु ममता दर्शन के प्रकाश-स्तम्भ बनकर अपने समीप जीवन को चलाते हैं? यदि साधु में इससे अनि-मान आ जाय और ममता का घरातल टूट जाय तो फिर क्या वह वन्दनीय रहेगा?

कमलसेन के परीक्षा में खरे उतरने पर जब देव उनका जय-जयकार करने लगा तब भी उनकी ममता की ममरसता टूटी नहीं। देव ने उसके सामने उपस्थित होकर विनयपूर्वक कहा—राजकुमार! तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योंकि तुम अपने ध्येय पथ अटल रहे। मैंने तुम्हारी परीक्षा इसलिये ली कि तुम्हारे धर्म के बारे में की जाने जानें वाली प्रशंसा सच्ची है अथवा नहीं। मैं अग देश के चम्पक नगर का अधिष्ठाता देव हूँ और तुम्हारे लिये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम वहाँ का भी राज्य चलाओ। इतना कहकर देव अन्तर्धान हो गया, पर कमलसेन ने अपने ही ममता-मार्ग पर चलने का निश्चय किया। चलते-चलते वह एक सरोवर के समीप पहुँचा जिसकी सम्पन्न शोभा को देखकर उसने अनुमान किया कि पान में ही कोई बड़ा नगर होना चाहिये। कमल-पत्ति तो शोभा में आकर्षित होकर विश्राम करने कमलसेन वही सरोवर की पाल पर बैठ गया। उनी समय एक घुड़मवार दौड़ता हुआ उसके सामने घोड़े से उतर कर कहना है कि आप इस घोड़े पर बैठकर चलिये।

कमलसेन सोचता है कि यह कौन है, कहाँ ले जाना चाहता है—इसका पता लगाय बिना चलना बुद्धिमानी नहीं होगी। कमलसेन क्या करता है—यह फिर प्रकट होगा, किन्तु क्या आपको भी ऐसा बुद्धिमान नहीं होना चाहिये कि जो कुछ कार्य आप करते हैं उनके सम्बन्ध में पहले विचार और निणय किया जाय कि उनका जीवन-निर्माण पर क्या असर पड़ेगा? यदि ऐसा गहराई में सोचकर किया जाय तो यह आवश्यक होगा कि आप अपने जीवन में ममता के घरातल का निर्माण करें। अपने आत्म-विकास की आधारशिला अगर आपने ज्ञान और विवेक में ममता दर्शन पर प्रतिष्ठित की तो श्रृंगभेद को अपना पति अवश्य ही बना सकेंगे।

लाल भवन

१६-८-७२

● समता : भगवान् और इन्सान की

"ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे

"

श्री ऋषभदेव भगवान् के चरणों में अर्पित प्रार्थना की इन पक्तियों में इन जीवन के मूल तक पहुँचकर विकास के नवीन ज्यों के अनुसंधान की अन्तर्वृत्ति प्रायना करने वाला मैं जागती चाहिए। यही अन्तर्वृत्ति भगवान् और इन्सान के बीच रहे हुए घतमान भेद के रहस्य को स्पष्ट करती है तथा इस मूल सत्य का बोध कराती है कि दोनों के बीच अन्ततः स्वरूप तो समता है। अपनी सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता एवं अनन्त शक्ति-गम्पन्नता में परमात्म-स्वरूप मानव जीवन के चरम आदर्श के रूप में मत्वापूर्ण तत्त्व होता है। इसी आदर्श को सामने रखकर इन्सान अपनी आत्मिक प्रगति के उस अन्तिम छोर तक पहुँच सकता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा के सम्पर्क में समता स्थापित हो जाती है।

जो मुख्य अभाव रहा हुआ है—वह है विचार एवं आचार का ही। देव बहुत कुछ जानता और देखता है, किन्तु उस पर स्वयं मौलिक विचार करके निष्कर्ष नहीं निकाल सकता तथा न वह आचरण की भूमिका पर आरुढ़ ही हो सकता है। आत्मा के चरम विकास को प्राप्त करने की मूल शक्ति का प्रयोग केवल मानव जीवन में ही सम्भव है और यही कारण है कि इसे सर्वोत्तम जीवन बताया गया है।

मानव जीवन—सर्वोत्तम कब ?

किन्तु क्या मान लेने मात्र से मानव जीवन सर्वोत्तम बन जाता है ? ऐसा नहीं है। यह सर्वोत्तम तभी सिद्ध होगा जब मानव अपने जीवन के समग्र एवं मूल रूप को समझे, उसकी सत्य परिभाषा को ही मस्कार की स्थिति में ढाले तथा मानवता की तरल भावनाओं में निज के अन्तर-मन को जोतप्रोत बनाए। ऐसी विचार एवं आचार में परिपूर्ण परिस्थिति में ही आत्म-विकास के नवीन अर्थों का अनुसंधान सम्भव बन पड़ता है। कोई जीवन की सिर्फ बाहरी परिभाषा को पकड़ ले और यह मानकर ही तुष्ट हो जाय कि वह मनुष्य है। क्योंकि उसके पाम विभिन्न विषयों में कर्मरत पाँचों इन्द्रियाँ हैं तो उसका वह मन्त्रोप आत्म प्रवचना मात्र होगा।

धर्माचरण का सामर्थ्य ही इस तुलना में मानव जीवन के सर्वोत्तम महत्त्व के रूप में सामने आता है। मानव मस्तिष्क में इस प्रकार का चिन्तन चलना चाहिये कि वह ऊँचे देव और नीचे पशु—दोनों में ऊँचा क्यों है ? तथा जब तक वह उस उच्चता को धर्माचरण के रूप में श्रेष्ठ सिद्ध न कर दे—क्या तब तक मानव जीवन के महत्त्व को स्वीकार किया जा सकता है ? मनुष्य, देव और पशु—तीनों की इन्द्रियों में न्यूनाधिक रूप में विषय ग्रहण की शक्ति होती है, एवं मनोज पदार्थों के प्रति आसक्ति भी, किन्तु चिन्तन का विषय होना चाहिए कि क्या यह आसक्ति वस्तुतः मानव-जीवन है ?

प्रार्थना के प्रसंग में प्रारम्भ में मैं प्रभु का स्मरण इनलिये करता हूँ कि उनका सर्वोत्तम स्वरूप मानव नम्राज के लिये आदर्श रूप होता है, और यदि मानव अपने वर्तमान जीवन को उस आदर्श रूप की तुलना में प्रार्थना की दृष्टि से आँकता रहे तो धर्माचरण में निरत रहता हुआ वह अपने आत्म-स्वरूप को भी ईश्वरीय निमग्नता के समानता बना सकता है। प्रार्थना के पीछे यही लक्ष्य होता है कि परमात्म स्वरूप की परम निर्मलता एवं मानव आत्मा की वर्तमान मलिनता को उनके सदृश न समझा जाय तथा वह मार्ग अपनाया जाय जिस पर चलकर यह मलिनता मिटायें और परम निमग्नता या प्रकाश-आत्मा में प्रसारित हो जाय।

प्रभु के स्वरूप की स्थिति में वे तटस्थ भावना में स्थित हैं तथा सामाजिक प्रवृत्ति में उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। वे दृष्टि के तत्त्वों की दृष्टि से एक नस्त्व

हैं। वैसे सृष्टि में छ तत्त्व माने गये हैं—उनका सामान्य सम्बन्ध है, उस दृष्टि में ईश्वर का सम्बन्ध है। परन्तु आत्मा की जागृति की दृष्टि में वह भव्य स्वरूप आदर्श रूप में जब प्रकाशित होता है तो भवि आत्मा की विकास भावना उमड़ उठती है एवं वह अपने जीवन को प्रभु के तुल्य बनाने का साधन कर लेती है। भावों की अभिव्यक्ति में इसीलिए भक्ति अहंकार-रहित विनम्रता को धारण कर लेती है। भक्त परमात्मा को स्वामी की दृष्टि से देखता है। किन्तु यहाँ यह विचारणीय तथ्य है कि स्वामी की दृष्टि से देखने का अर्थ क्या है? स्वामी का अर्थ यह नहीं है कि भगवान् तो सदा भगवान् ही रहेगा और मेवक मेवक ही। जो स्वामी-मेवक के सम्बन्ध में ऐसी कल्पना करते हैं, वह कल्पना अज्ञानजन्य ही मानी जायगी।

परमात्मा के तुल्य बनने का सकल्प

जानीजन का इस भक्ति के विषय में अभिप्राय यही रहता है कि—“मैं भी परमात्मा के तुल्य परिपूर्ण शक्ति अपने अन्दर रखता हूँ और मैं एक दिन परमात्मा के तुल्य बन भी सकता हूँ।” ऐसी भावना रखकर एवं निराभिमानी बनकर जब मानव साधना की अवस्था में प्रविष्ट होता है तब वह स्वामी के आदर्श स्वरूप का अनुगामी बनकर स्वयं आत्मस्वामित्व ग्रहण करने का सकल्प भी लेता है। इस भावना की स्थिति के भी अलग-अलग रूप आते हैं। ममता के अनुभाव के साथ जीवन की परिभाषा को समझने वाला साधक समस्त परिभाषाओं को उसी के व्यापक रूप में देखता है। इस अवलोकन से वह सारे वस्तु स्वरूप के गुण-दोषों पर तटस्थ वृत्ति से चिन्तन करता है और उनके बीच अपने प्रगति पथ को प्रशस्त बनाता है। इसे एक रूप से परिमात्मा की भक्ति कहे, किन्तु वास्तव में वह स्वयं की आत्मा की साधना ही होती है।

साधक अपनी साधना की दिशा में अपनी मौलिक बुद्धि एवं तुलनात्मक दृष्टि से यह सोचता और देखता है कि भिन्न-भिन्न मान्यताएँ साधन के किस-किस स्वरूप का वर्णन करती हैं और इन सब में कौन-सा स्वरूप आदरणीय एवं अनुकरणीय है। जो साधना का स्वरूप जीवन निर्माण की दिशा में आत्मा को अनुप्रेरित करे, उसकी तथा उन स्वरूपों की पहिचान करना जरूरी है—जो साधना के नाम पर जीवन को भूल-भुलैया में डाल देने वाले होते हैं। इस पहिचान और परख के लिए बुद्धि का द्वार खुला रखकर चिन्तन करने की आवश्यकता होती है। इसी चिन्तन को सच्ची प्रार्थना से सम्बल मिलता है।

सृष्टि-कर्त्तव्य की भ्रमपूर्ण विचारणा

प्रभु की भक्ति के सम्बन्ध में एक भ्रमपूर्ण विचारणा भी मिलती है जिसे समझ लेना चाहिए। कई लोगों की मान्यता होती है कि जो कुछ करेगा—भगवान् ही

करेगा, उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता । यह मान्यता साधक को निम्नताहित करती है, क्योंकि जब भगवान् की ही इच्छा चलेगी तो फिर साधक के लिये करने के लिये रह ही क्या जायेगा ? इसमें वह निष्क्रिय भी होगा तथा मनो-वैज्ञानिक दृष्टि में हीन-मान्यता के भावों में भी ग्रस्त हो जायेगा । इसलिए भक्ति का ऐसा रूप आत्म-विकास के विपरीत पड़ता है । मच्चौ भक्ति में तो कर्मण्यता की प्रेरणा मिलनी चाहिये । इन कारण जो विवेकशील साधक होते हैं, वे भक्ति का नहीं अर्थ-न्यय करने हुए आन्तरिक तत्त्व का गहन चिन्तन करते हैं । ऋषभदेव प्रभु की प्रार्थना में ही कहा है—

“काहे करे रे लीला अलग्व तनिक लख पूरे ”

अर्थात् प्रभु की लीला अलग यानी अदृश्य है । इसका अर्थ होगा कि प्रभु के स्वरूप का साधक पर जो आदर्श प्रभाव पड़ता है वह इतना अलक्ष्य होता है कि जब तक गहरी ज्ञान-दृष्टि से उसे न समझा जाय तथा उसके प्रकाश में साधना को पुष्ट न किया जाय तो प्रार्थना की वास्तविक उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकेगी ।

भगवान् के आश्रय में यदि पुरुषार्थ हीनता आए तो उस आश्रय को उन्नति-प्रदायक कैसे कहेंगे ? एक वच्चा अपने बचपन की स्थिति में चलता हुआ निश्चित ही बने रहें कि—पिता जी करने वाले हैं, मुझे क्या चिन्ता ? वह बचपन के बाद भी इसी तरह चले तब क्या उसका पुरुषार्थ क्रियाहीन नहीं हो जायेगा ? किन्तु जो कर्मण्य वच्चे होते हैं, वे यथासमय अपने पैरा पर लड़े होने का प्रयत्न करते हैं और अपने पैरो पर उठे जाने वाले ही पुरुषार्थी एवं पराक्रमशील बनते हैं । अगर मानव उस बचपन जैसी स्थिति में चले और यह सोचे कि अपने जीवन को परमात्मा के नाम-स्मरण मात्र में लगा देने से नडा उद्धार हो जायेगा तो ठेठ तक उसकी बचपन जैसी स्थिति ही बनी रह जायेगी । जीवन के कण-कण में पुरुषार्थ समा जाय—यही प्रार्थना अथवा प्रभु-भक्ति की मूल प्रेरणा फूटनी चाहिए एवं कर्मण्य शक्ति उभरनी चाहिये ।

प्रत्येक विवेकशील मानव को सोचना है कि मेरे अपने जीवन-निर्माण का समस्त उत्तरदायित्व मेरे अपने ऊपर है और प्रभु के स्वरूप की प्रेरणा में जितना अधिक मेरा पुरुषार्थ जोगा, चरम विकास की ओर उतने ही अधिक त्वरितगामी मेरे चरण चल सकेंगे । इन प्रकार की भावना में आत्मबल बढ़ेगा और हीन मान्यता कदापि पैदा नहीं होगी । ईश्वर की अन्तर में प्रनिष्ठा सहायक शक्ति के रूप में ढल कर मानव जीवों में बल, ऊर्जा एवं जानमदिश्वान की प्रवृत्ति बना देती है ।

मैं आपके सामने भगवान् और इन्मान की इस प्रज्ञा की भावना को जोड़ते हुए इस सत्य पर बल देना चाहता हूँ कि ऐसे जाग्रत जीवन की नम्र परिभाषा को यदि सधेय में बैठना चाहते हैं तो उसे सत्ता सिद्धान्त की परिभाषा में जोड़ना होगा । भगवान् और इन्मान की स्वयं-समता पहली वास्तविकता है । एक आत्मा

कर्म-मैल को पूर्णतया धोकर निर्मल बन चुकी है तो दूसरी कर्म-मैल से सलग्न है, वरना ज्ञान एव चेतनामय स्वभाव दोनों का ही होता है। एक सूर्य प्रकाशमान दीप्त रहा है तो दूसरे को प्रकाशित होते हुए देखने के लिये बादलों के हटने की प्रतीक्षा करनी होगी। समता की भावना के सस्पर्श से मैल घुल जाता है और बादल छंट जाते हैं। इस आत्मा को निर्मल एव प्रकाशमान बनाने में सशक्त साधन के रूप में समता की भावना ली जा सकती है।

समता का दार्शनिक दृष्टिकोण

समता का यह सिद्धान्त दार्शनिक दृष्टिकोण से क्या है? दो विपरीत अर्थ-वाहक शब्द हैं—सम और विषम। सम याने समान, शान्तिकारक एव समृद्धिसूचक और विषम इससे विपरीत—असमान, अशान्तिकारक एव समृद्धिहीन। सम और विषम स्थितियाँ बाह्य और आन्तरिक—दोनों रूप से होती हैं। बाह्य समता के लिये साम्य-वाद, समाजवाद आदि कई राजनैतिक व आर्थिक विचारधाराएँ हैं, तो आन्तरिक समता की प्राप्ति सारी दार्शनिक एव आध्यात्मिक विचारधाराओं का सर्वोच्च लक्ष्य है। विषमता बाहर हो या अन्दर—सन्ताप को जन्म देती है और यह सन्ताप मानव को हताशा एव पतन की ओर धकेलता है। समता की एक दार्शनिक परिभाषा है—

“सम्यक् निर्णायक सतत जीवनम्”

छोटी-सी व्याख्या है किन्तु गम्भीरता से भरी-पूरी है, जिस पर पहले थोड़ी-बहुत रोशनी डाली जा चुकी है। समता की भावना से समता की दृष्टि उत्पन्न होती है और जब वह दृष्टि जीवन के प्रत्येक क्षण में सजग बनती है तो इन्सान का भगवाद के साथ समता का सूत्र जुड़ने लगता है। समता का सूत्र जब जुड़ता है तो स्वरूप-विषमता का कटना स्वाभाविक ही है। विषम से सम की ओर गतिशील होना ही प्रगति का मूलमंत्र है।

सम स्थिति के विचार एव अनुभव के साथ यह आत्मानुभूति जाग्रत होगी कि मैं क्यों अपने आप को दुःखों की भट्टी में तापतप्त बना रहा हूँ—क्यों हीन भावना में बहकर हताशाग्रस्त हो रहा हूँ और क्यों अपने उत्थान और पतन में आत्म-विस्मृति के गर्त में गिर रहा हूँ? यह मनन मनोबल को केन्द्रित करेगा, जिसकी कोख से पुरुषार्थ का जन्म होगा। सासारिक जीवन में आप देखते हैं कि आर्थिक आदि समस्याओं के समाधान के लिये वर्षों के परिश्रम से विविध उपाधियाँ प्राप्त की जाती हैं। कौन जाने कि उनसे भौतिक जीवन की मूल आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो पाती है अथवा नहीं, किन्तु आत्मिक विकास को सम्पादित करने के लिए न तो किसी नियमित शिक्षा की ओर सोचा जाता है और न तदनुकूल वातावरण निर्माण की ओर। इसके अभाव में आज के मानव की मनोवैज्ञानिक अवस्था ऐसी लगती है कि

वह नींद में है। अब नींद भी कई तरह की होती है—एक जाग्रत निद्रा अर्थात् जिसमें योगी श्रम को हटाए किन्तु फिर भी पाँचों इन्द्रियाँ कार्यरत रहे। यह ज्ञानी जनों की चेतना की निद्रा होती है। दूसरी, अर्धनिद्रित अवस्था होती है, जिसमें न तो ससार के पदार्थों को पूर्ण रूप में जाना जाता है और न अन्तर के तत्त्वों की ही पकड़ होती है। तन्द्रा में मुप्त होने पर उसके लिए अन्तर जजात ही रहता है। उसके बाद एक स्तर और आता है जिसमें इन्सान बाहर में सोया हुआ लगता है किन्तु वह अन्तर से अपने नवीन सम्कारों का दक्षन एवं दिव्य आनन्द की अनुभूति करता है। यह आनन्द की अनुभूति ज्ञानी जनों की चेतन-निद्रा में सब ओर घुली-मिली रहती है—ऊपर से भी और अन्तर में भी।

अन्तर्जागृति की इस अवस्था से ही आत्म-शक्ति का भान होता है जो निर्माण-कामी पुरुषार्थ को बलवान बनाता है। तब वह चेतन-निद्रा अन्तर-बाह्य की चेतन-जागृति का रूप ले लेती है। उस समय मानव अपनी आन्तरिक चेतना-शक्ति के बल पर विकास के दृढ़ मरूप पर आरुढ़ होता है। इच्छा-शक्ति की सुदृढता के आधार पर वह अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता बन जाता है। पूर्व-जन्म के संचित कर्म-मूल को काटने हुए वह अपने अन्तर को समय आदि से इस प्रकार नियंत्रित कर लेता है कि भावी भाग्य उसका दास बन जाता है।

एक दृष्टि—युवकों व छात्रों पर

एक दृष्टि यदि इस रूप में आज के युवकों तथा छात्रों के क्रिया-कलापों पर डाली जाय तो लगता है कि वे इस अन्तर्जागृति की कला में अधिकांशतः अनभिज्ञ हैं। इसका कारण है कि ऐसी शिक्षा उन्हें नहीं मिलती तथा समाज का वैसा वातावरण नहीं है। वर्तमान में जो एक नींद की अवस्था है जिसके अन्दर जो जाग रहा है या समाज के पदार्थों को देख रहा है या स्वच्छन्द होकर विचरण कर रहा है—मभी जैसे हकीकत में नींद में है। नींद का अर्थ है चेतना का तदनुसार अभाव। चेतना जब विप्लव होती है तो नैतिकता का धरातल नहीं बनता, जिसके अस्तित्व में न आने पर जीवन की विवास दिशा सुनिश्चित नहीं बनती। निश्चितता के नहीं बनने पर मन घबरायेगा और बेकायू मन जिन्दगी में हमेशा खतरे की घण्टी बजा रहता है।

इस प्रसंग में एक छोटी-सी कथा याद आ गई। प्राचीन काल में एक सम्राट् ने सोचा कि मैं सारी दुनिया को लूट कर सारी सम्पत्ति को एक मजबूत बिले में सुरक्षित बना दूँ। किता ऐसा बनाऊँ कि उसका सिर्फ एक ही दरवाजा हो, जिसमें कोई आसानी से घुस नहीं सके। तब उसने ऐसा एक दरवाजा बनाना मजबूत किला बनवाया और उसमें अपनी सारी सम्पत्ति एवं सन्तति को सुरक्षित कर दिया। सभी सारी प्रशंसा करने लगे किन्तु एक गरीब दृढ़ उस पर हमने लगा। इसके लिए धमकाने

पर उसने सम्राट् से फक्कडपन में कहा—राजन ! मैं तो तुम्हारी बुद्धि पर तरस खा रहा हूँ। तेरा मन जब इतना चंचल है तो यह दरवाजा भी तेरे लिए घातक है। राजा को अपने अज्ञान का भान हुआ, किन्तु क्या आप भी अपने आप को बाहरी दीवारों से सुरक्षित मानते हैं अथवा आन्तरिक शक्ति को जगाकर अटल सुरक्षा पाने का आपका लक्ष्य है ? मेरा कहना है कि बाहर की दीवारों को बनाने में आप अपनी शक्ति का जो अपव्यय कर रहे हैं, उसे अन्तर की शक्ति को खोजने और प्रकटाने में लगाएँ। आज के बुद्धिवादी वर्ग को इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक सोचना एवं अपनी शक्ति को मुनियोजित करना चाहिए। भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए न जाने क्या-क्या किया जाता है—यह भूलकर कि उस मनोवृत्ति का आन्तरिक स्वास्थ्य पर कैसा कुप्रभाव पड़ेगा ?

विचार—नियन्त्रित, नियमित व संयमित हो

मानव जीवन की सच्ची सुरक्षा करनी है तो जीवन के स्वरूप को हृदयगम्य करना होगा। विकास को एक निश्चित दिशा देनी होगी ताकि साधना में चंचलता की जगह स्थिरता की स्थापना हो। विचार, नियन्त्रित, नियमित एवं संयमित बने, जो स्वयं के निर्माण के गभीर उत्तरदायित्व को महसूस करें। आप अपने इस जीनियर स्वयं बने। निर्माण और स्वच्छ निर्माण आपका दिशा-संकेत हो। भगवान् से इन्सान की ऐसी लौ लगे कि दिये से दिया जल उठे और वह प्रकाश ज्ञानमय चेतना का तरल प्रकाश बन जाय। इस दिशा में जब मानव की संकल्प-शक्ति सुदृढ़ बन जाती है, तभी वह आस्था एवं निष्ठा के साथ अपने विचार तथा आचार में पूर्णतया समता सिद्धान्त पर आरुढ़ हो सकता है।

आप आश्चर्य न करें, समता सिद्धान्त का आचरण अपना फल वर्तमान जीवन में ही दे सकता है। उसका फल देखना है तो पहले यह सोचें कि आपने अपने सकल्प रूपी वृक्ष की दशा कैसी बना रखी है ? अगर वृक्ष जड़ से मजबूत और शाखा-उप-शाखाओं से हल-भरा है तो उस पर फल अवश्य लगेंगे। अन्तर की भावनात्मक स्थिति डाँवाडोल हो और आप बाहर की स्थिति में अच्छे फल की आशा करें—यह स्वाभाविक कैसे कहा जा सकता है ? मन अचंचल और आत्म-विश्वास अडिग हो तो बाहर की मनह भी स्थिर और शान्त हो जायगी। एक मानसिक रोगी जैसे बिना किसी दृश्य रोग की पीड़ा से ग्रस्त बना रहता है, ठीक इसके विपरीत वह स्वस्थ मन से रोगों को नष्ट भी कर सकता है। मन का ऐसा मुस्वास्थ्य निरन्तर सुदृढ़ होने वाली मरूप शक्ति के आवार पर ही बना रह सकता है। कमजोर मन वाले पचास की आयु पर पहुँचते-पहुँचते अपने को बूढ़ा और साठ तक मृत्यु के एकदम समीप मानकर चिन्तित होते रहते हैं। वे इस भावना के साथ हकीकत में न भी मरें, लेकिन जिन्दा रहने हुए भी हकीकत में वे मरे जैसे हो जाते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ—इसके

पीछे आत्म-बल है, अनुभूति है और आन्तरिक शक्ति का प्रवाह है। मैं इन्ही तत्त्वों की तरफ आपके जीवन की स्थिति को भी उन्मुख करना चाहता हूँ।

मुख्यतः, मर्यामित एवं शान्त मन जीवन के वास्तविक स्वास्थ्य का जनक होता है तो दुर्बल मन से जीवन कितना क्षत-विक्षत हो सकता है—वर्षों तक उसकी कोई सीमा नहीं रहती। मन की बलान्ति कुछ क्षणों में ही मनुष्य को मृत्यु शैया पर पहुँचा सकती है जो स्फूर्ति का एक क्षांका उसे नवजीवन प्रदान कर सकता है। ऐसी कई घटनाएँ मनोविज्ञान के ग्रन्थों में आपको पढ़ने को मिल सकती हैं जो अपने आप में अति आश्चर्यजनक भी प्रतीत होती हैं। अचेतन मस्तिष्क में जो एक कुसंस्कार जम गया तो वही मानसिक रोग का रूप ले लेता है। यह रोग सबसे पहला बार मनोप्रेम पर करता है और वहाँ सफल होने पर मानव जीवन की चेतना खोने में यह आगे फैलता ही जाता है।

मनोबल घनता है और बढ़ता है दृष्टि को अन्तर्मुखी बनाने से। अन्तर के अवलोकन से अन्तर की इच्छा शक्ति शक्तिशाली बनेगी। जब इस शक्ति की बहार चलती है तो आन्तरिक जीवन ग्लित उठता है और अगर वह शक्ति बढ़ती चली गई—समर की वाग्मनाओं में स्थानित नहीं हुई तो विकास की उच्चतम श्रेणियों में भगवान् और इन्मान का भेद ही मिट जाता है। मारी शक्ति भावना के मर्म्यन् निर्माण में समाई हुई है जो समता की मापना में पुष्ट होती है। वास्तविक स्थिति को शक्ति देने के लिये मैं इस रूप में जीवन की परिभाषा रख रहा हूँ जिसे उम्र क्षेत्र में बतला रहा हूँ कि मनुष्य के मन में मूल-रोग और शत्रु कैसे प्रवेश करते हैं, उनके पीछे बाहरी निमित्त क्या बतलाते हैं? बाहरी निमित्त और मन्त्र साधन अपने सामने रखकर चले तो आप इस वर्तमान जीवन को ठीक तरह से समझ सकेंगे।

समाज में समता की दिशा

आन्तरिक शक्ति के निर्माण में त्याग का विशिष्ट महत्व होता है। आप पदार्थों का त्याग करें किन्तु पदार्थों के ममत्त्व का भी त्याग करें—वह आपको बाहरी प्रलोभनों से मुक्त करके महती आन्तरिक शक्ति प्रदान करता है। त्याग एवं ममत्त्व के अन्तर का एक दृष्टान्त देखिये। एक करोड़पति सेठ सारी सुख-सुविधाओं के बीच भी दिन-ब-दिन मुर्झाता चला जा रहा है, वहाँ उसका एक पड़ोसी मजदूर जो कमाता है, मस्ती से खाता है और गाता है व खिलता है। सेठानी हैरान है दोनों को देखकर और सोचती है कि कैसे वह अपने पति को भी मजदूर जैसा मस्त बना दे। उसे लगा कि आन्तरिक शक्ति के गठन से ही मनुष्य अन्दर बाहर से स्वस्थ रह सकता है। यदि यह शक्ति जगी नहीं है तो बाहर के मारे सुखकर पदार्थ भी उसे सुखी नहीं बना सकते हैं। सेठानी ने एक दिन यह चर्चा सेठ जी के साथ छोड़ी तो उन्होंने बताया कि सब चीजों में—मूल में यदि कमजोरी है तो सारी बाहरी शक्तियाँ भी उसे स्वस्थ नहीं बना सकती हैं। बाद में सेठ जी ने उसका प्रयोग करके सेठानी को समझाया। उन्होंने एक थैली में निन्यान्वे रुपये भरवा कर तरकीब से मजदूर पड़ोसी की झोपड़ी में डलवा दिये। सेठजी ने मजदूर की मस्ती के मूल पर चोट की। वह निन्यान्वे के फेर में पड़ गया और कुछ ही दिनों में अपनी मस्ती को खो बैठा।

मन की दुर्बलता काटिये

मूल में मन की दुर्बलता तभी काटी जा सकती है जब भगवान् के आदर्श स्वरूप के प्रकाश में स्वस्थ मनोबल एवं कर्मठ सकल्प शक्ति का निर्माण किया जाय। मूल जब मजबूत बन जाता है तो फिर बाहर के धक्के उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। समता की शक्ति उसकी सशक्त ढाल बन सकती है क्योंकि जगत् अन्त-चेतना उस इन्सान को भगवान् के समकक्ष बनाने की दिशा में निरन्तर अग्रसर बनाती रहती है। भगवान् श्री ऋषभदेव की प्रार्थना आपको सदैव के लिये भक्त ही बनाये नहीं रखेगी, अपितु एक दिन स्वयं भगवान् ऋषभदेव के समान परम पावन स्वरूप आपकी आत्मा को भी प्रदान कर देगी।

मेरा आग्रह इसलिये है कि जीवन को मूल से सशोधित करें, विकास के नवीन अर्थों का अनुसंधान करें एवं जीवन की वास्तविक परिभाषा को आद्योपान्त समझकर जीवन में दास वृत्ति से हटकर स्वयं स्वामी बनने का प्रयास करें। त्यागमय समता को उसका आधार बनाएँ। यही भगवान् और इन्सान की अन्तिम समता का सही मार्ग है।

लाल भवन

२०-८-७२

● निष्कपट पूजा का फल

“धीर न चाहूँ रे फल

”

प्रभु को स्वामी के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित करके जब आत्मा निरन्तर प्रायना का अभ्यास करती है, पापना के विभिन्न क्रमों में गुजरती है और अपने स्वरूप का प्रभावित एवं परिभाजन करती रहती है तो वह स्वयं स्वामी बनने की दिशा में ही अग्रसर होती है। भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना की अन्तिम पक्तियाँ यही सन्देश दे रही हैं कि यदि आप भगवान् को स्वामी बनाना चाहते हैं तो उनका साक्षात्कार आप स्वयं की प्रकृतिक माग से ही संभव बन सकेगा। मच तो यह है कि अपने ही निरालस आत्म स्वरूप का आप ऋषभदेव नमस्त्रिये और भगवान् ऋषभदेव की पूजा इसी दृष्टि से कीजिये कि एक दिन आप स्वयं भी ऋषभदेव बन जायें। आदर्श स्वरूप का स्वामी बान्ना और स्वयं भी शुद्ध स्वरूपी बनकर स्वामी हो जाओ— यही आत्म-विभाग का स्वस्व फल होता है।

यहाँ भगवान् की पूजा के वाग्विज तात्पर्य को समझना आवश्यक है। पूजा की निम्न-भिन्न विधियाँ भिन्न-भिन्न लोग पढ़ाते और आजमाते हैं, किन्तु सफल विधि यही है जो आंतरिक जीवन की शक्ति का विकसित करती है। भगवान् की पूजा में भी यही लक्ष्य सिद्ध होता चाहिये। बाहरी पदार्थों में और बाहरी आडम्बर में प्रभु की पूजा नहीं होती। जो जिनके योग्य हो वही पूजा की नामग्री उनके लिये होनी चाहिये। पर में भी कोई अतिधि जाए तो उनके योग्य उनका सम्मान किया जाता है। अन्तर्गत रीति से सम्मान नहीं बल्कि अपमान ही होता है।

भगवान् की पूजा व सत्कार कैसे ?

निराकार होता है। उनकी आपके भोग, भोजन, वस्त्र, अलंकार या सुगन्धित द्रव्यों की आवश्यकता नहीं होती। ससार में जितने भी पदार्थ हैं, वे सबके सब भगवान् के लिये सर्वथा अयोग्य हैं। परमात्मा जो बने हैं, वे मानव शरीर में आवद्ध मलिन आत्मा की स्वरूप-शुद्धि से ही बने हैं। यह ससारी जीव ही जीवन की सर्वोच्चता तक पहुँचकर सिद्ध स्वरूप धारण करता है।

तो भगवान् भी जब शरीरधारी रहकर अपने परिवार व गृहस्थी में रहे होंगे तब भोजन भी करते होंगे और वस्त्रालंकार भी धारण करते होंगे। वे राजकुमार या सम्राट रहे होंगे तो फूल मालाओं का सत्कार भी उन्होंने ग्रहण किया होगा। परन्तु जब दीक्षित हो गये होंगे तो उनके सत्कार का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया होगा। सासारिक वैभव का परित्याग करके पंच महाव्रत धारण करने वाले मुनि और मुनि-पद से विकास करके तीर्थंकर की श्रेणी में पहुँचने वाले महापुरुष को कभी भी किसी गृहस्थी ने अपने गृहस्थ व्यवहार के अनुसार उनकी पूजा या उनका सत्कार किया हो—ऐसा कभी भी कोई प्रसंग नहीं है।

त्यागी साधु की पूजा नमस्कार से होती है। उनकी मर्यादा को अक्षुण्ण बनाये रखकर योग्य रीति से ही उनका सत्कार-सम्मान किया जा सकता है। नियम भंग करके अगर साधु का सम्मान किया जायगा तो निश्चय ही वह साधुता का अपमान होगा। सन्त जब आपके घर पर आए तो उन्हें अतिथि रूप मानकर आप उनका सत्कार कैसे करेंगे? क्या मोतियों के हार उनके गले में पहिनाएँगे और उनके चरणों में सचित्त पदार्थों का अर्घ्य चढ़ाएँगे? सामान्य सा विवेक रखने वाला सद्गृहस्थ भी साधु की अगवान्ता में ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिन्होंने सर्वस्व का त्याग कर साधु धर्म अंगीकार किया है, उन्हें भला सासारिक पदार्थों के प्रति कौन सा मोह है? वे तो उन्हें धूक चुके हैं। क्या आपकी अयोग्य पूजा-विधि से वे अपने त्याग को खडित करें और जब त्याग खडित होता हो तो क्या आप उनका सत्य रूप से सत्कार करते हैं? यह तो उनका खरेखर तिरस्कार होगा।

सामान्य रूप से आप जानते हैं कि साधु-सन्त आपके घर पर आते हैं तो आप सारे दीपों को टाल कर वही आहार उन्हें वहरा कर उनका सम्मान करते हैं जो उनके निमित्त से नहीं बना हो और जो किसी भी सचित्त पदार्थ से सस्पर्श नहीं करता हो। निर्दोष आहार ही उनके लिये ग्राह्य होता है। साधु-सन्तों के सत्कार का भी ऐसा निर्दोष स्वरूप होता है तो सिद्ध, शुद्ध एवं प्रबुद्ध भगवान् के सत्कार एवं उनकी पूजा की विधि बुद्धिहीनता से एवं अविचार पूर्वक निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कर्म एवं धर्म-क्षेत्रों को दिशादान

भगवान् ऋषभदेव युगलिया काल के बाद नवीन कर्मयुग के प्रवर्तक थे। कर्म और धर्म के दोनों क्षेत्रों का प्रारम्भ उन्होंने ही किया। इस कारण प्रारम्भ में उनके

सत्कार का कुछ ऐसा ही मिलनिला चला । मुनि धर्म ग्रहण करने के बाद जब वे कहीं पधायन तो भोजे लाग उन्हें भेंट करने के लिये हाथी, घोड़े, मणि, माणक और वस्त्राभूषण लेकर उपस्थित हो जाने । किन्तु कोई निर्दोष आहार बहराने में नहीं समझता था । ऋषभदेव तीर्थकार जब कुछ भी ग्रहण नहीं करते और तपस्यारत रहते हुए मर्यादा धर्म का स्वरूप बताते तब लोगो की ज्ञान दशा उभरने लगी । आगे चलकर इस रूप के पाशो का भी उनका प्रसंग बना । जब ऋषभदेव के नामने भी किसी प्रकार की हिना करके उनकी पूजा या उनके सत्कार की स्थिति नहीं थी तो अब जो निन्द्य अग्रन्था में विनयमान है, कोई उनकी पूजा के लिये जल, फूल या अन्य नचित्त अथवा शृंगारि पदार्थों का प्रयोग करने की बात कहें तो इसे उनका बालपन कहे अथवा अयोग्य पदार्थों से भगवद्स्वरूप को कलंकित करने की कुत्सित भावना । साधु अवस्था में ही पूजा की जो निर्दोष परम्परा है, वही परम्परा अपने श्रेष्ठ रूप में भगवान की पूजा के साथ निभनी चाहिये ।

कवि जानन्दधन जी ने अपनी प्रार्थना की भावपूर्ण पत्तियों में स्पष्ट किया है कि दोषरहित पूजा-विधि में भगवान् के आत्मसम स्वरूप की पूजा करने के बाद भी यदि उनके साथ प्रसन्नता या अनुभव नहीं है तो वैसी अवस्था में भी स्वरूप दर्शन का अवसर नहीं आता है । वे कहते हैं—

“चित्त प्रसन्ने रे पूजा फल वसूरे, पूजा अव्यति एज” । अर्थात् भगवान् की पूजा चित्त की सम्पूर्ण प्रसन्नता के साथ करें तभी पूजा का फल प्राप्त हो सकेगा । ऐसी ही पूजा अव्यति पूजा होगी । चित्त में प्रसन्नता—यही पूजन का फल है । प्रसन्नता का साथ उनके नामने है लेकिन उनका कारण भी बताया है । कारण उनके अन्दर आता हुआ है । जिस कारण से चित्त की प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से बने—यह समझना चाहिये कि हृदय का वह आन्तरिक आनन्द ही पूजा का अच्छा फल होता है ।

पूर्ति हो जाय तो शायद वह कुछ खुशी भी हासिल करले लेकिन वह प्रसन्नता प्रवचना मात्र ही होगी, वास्तविक नहीं। वास्तविक प्रसन्नता तो अचौर्य्य व्रत की स्थिति में होगी। वैसे ही एक मनुष्य चल रहा है और चलते-चलते यदि उससे असावधानी से किमी जीव की हिंसा हो जाय तब भी उसके हृदय में अप्रसन्नता ही पैदा होगी। अगर वह विवेकशील है तो उसके खिन्न मन से पश्चाताप का भाव ही प्रस्फुटित होगा। यह पश्चाताप ही उस अप्रसन्नता को घोता है। इसलिए चित्त की प्रसन्नता की कमीटी स्वयं चित्त ही है, जिसे चेतनाशील बनाने की आवश्यकता है।

निश्छल आत्मार्पण

चेतनाशील चित्त स्वरूप-दर्शन की ओर तभी सफलतापूर्वक आकर्षित हो सकता है जब वह निष्कपट बने। प्रार्थना की पक्ति इसी सत्य को उद्घाटित करती है—

“कपट रहित आत्म अरपणा दे, आनन्दधन पद रहे ।” प्रभु को स्वामी माना तो माया और कपट रहित बनकर आत्मा को उनके चरणों में अर्पित कर देनी चाहिये। फिर किसी अन्य की अर्चना की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मा में कपट रखकर यदि पूजा और अर्चना भी की जाय तो वह सच्ची पूजा और अर्चना नहीं बगती। छल और कपट जब तक हैं तो भावों की शुद्धता नहीं बन सकती। आत्म-स्वरूप में जब तक शुद्धता और सरलता का समावेश नहीं हो तब तक क्या भगवान् की पूजा संभव हो सकती है और उस पूजा का क्या कोई श्रेष्ठ फल निकल सकता है? निष्कपट पूजा का फल ही आत्मानन्द की अनुभूति और अभिव्यक्ति के रूप में प्रकटित और प्रकाशित होता है।

चित्त की सरलता के झरनों से ही आनन्द का जल गिरा करता है और यह जल ही झरने का प्राण होता है। सरलता चित्त में हो और आनन्द चित्त में समा रहे—फिर वह जगत् का स्वामी क्यों नहीं बनेगा—क्योंकि वह अपनी आत्मा का जो स्वामी बन जाता है। स्वभाव को माया रहित जो बनाना है, वही भगवान् के सामने सच्चा आत्मार्पण है। कपट रखकर भक्ति की गई तो वह न तो भगवान् को प्रसन्न करेगी और न वह निज के चित्त को ही प्रसन्न करेगी। कपट युक्त व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहे, वह किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। वह घर में रहता है तो घर वालों से छल करता है और बाहर जाता है तो हर क्षेत्र में कपट का प्रसार करता है। यह कपट जब गृहस्थाश्रम की दृष्टि से ही इतना अहितकर है तो भगवद्दर्शन के मार्ग पर यह कितना घातक होता है—इसका अनुमान लगा पाना ही कठिन है।

जो धर्म के रास्ते पर चले, धार्मिक क्रियाएँ करता हुआ सामायिक पौषध आदि करे लेकिन वह धर्म करते हुए भी यह सोचे कि मुझे धन मिले, मत्ता और

यैभव मित्र, लोक व परलोक में ऋद्धि व समृद्धि मित्र तो क्या उसका घम करना निष्कपट तत्तायगा ? जब चित्त की एकरूपता विचार और आचार में नहीं बैठती तो निष्कपट आराधना भी नहीं बन पड़ती है । जब हमारा लक्ष्य माध का हो, आत्म-शुद्धि का हो, भयम और मायना का हो तब यदि धर्मान्तरण करने के माय मानागिक गुणों की आवश्यकता पड़ेगी तो वह धर्मान्तरण भी कपटपूर्ण होगा । जो जैता है, सरल चित्त उसे उनी रूप में देयता है । धार्मिक क्रिया जिस लक्ष्य में करनी है, वह लक्ष्य पहली ही आवश्यक नहीं जाना चाहिए । भूत ने गलती हा वह जान अलग है । किन्तु उसे तत्ता पर मत त कपट लेकर चलें—वह अक्षम्य है ।

पूजा विधानी निष्कपट और निश्चय होगी, जीवन की उज्ज्वलता भी उसकी ही अभिवृत्ति, ही चली जायगी । कपट के अभाव में अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याप्यानी या प्रत्याप्यानी भावा की स्थिति बनने का प्रभाव मुश्किल में ही आएगा । आत्मा के भावा प्रमुख विधान—आय, मान, माया भावा में माया याने कपट की स्थिति निश्चित विरुद्ध होती है । प्राणी, प्रमण्यी और त्रिणी फिर भी पहचाने जा सकने हैं, भाव पटी या पहचाने जाना पड़ा कठिन होता है । कपटी का अंश का रूप कुछ और होता है और प्राण का रूप कुछ और—यही कारण है कि कपटी हंस या मूल ही बनने प्रयास विरक्त होता है । कपट आमा के मागे नदगुणों पर एक साथ काम करता है जो उसे प्रपत्ता के जानने पटक देता है । जब यदि कपट की जीत विधान में प्रभव में ही आत्मा के जान कई दुगुणा पर भी विजय प्राप्त कर लेती है । कपट विरुद्ध विधान है तो पराजिता श्रेष्ठतम उपायन नदगुण ह ।

सरलता में स्वरूप-दर्शन

लोहे के साथ पारसमणि का सीधा सम्पर्क होना चाहिए तभी लोहा सोना बनता है। अगर दोनों के बीच में कोई भी झिल्ली या पर्दा है और उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं है तो पारस का प्रभाव दिखाई नहीं देगा। वैसे ही आत्मा और परमात्मा का सीधा सम्पर्क होना चाहिए। यह सीधा सम्पर्क निष्कपट भाव के साथ में ही साधा जा सकता है, फिर भी जब तक बीच का कर्मों का पर्दा पूरी तरह से क्षीण नहीं होता है तब तक आत्मा को परमात्म रूप की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा और परमात्मा के बीच का व्यवधान ही यह कर्म रूप पर्दा होता है जिसके हट जाने के बाद दोनों में एकरूपता स्थापित हो जाती है अर्थात् आत्मा ही परमात्मा बन जाती है।

वर्तमान आत्मिक स्थिति को इसी उद्देश्य से जाँचना और परखना है कि— भगवान् की पूजा करके कैसे अपनी आत्मा को भी भगवान् के तुल्य बनाई जा सकती है? आत्मा और परमात्मा के स्वरूपों में जो अन्तर है, वही आत्मा की वर्तमान स्थिति है तथा इस अन्तर को दूर करने का प्रयास करना ही भगवान् के चरणों में आत्मार्पण करना है। इसी आत्मार्पण से बीच का अन्तर घटता जाता है और विकास की स्थिति आगे बढ़ती जाती है। लेकिन मन के किसी कोने में अगर कपट है, छल है या किसी प्रकार की माया अथवा पाप का प्रसार है तो उससे आत्मा की गति भगवान् की ओर उन्मुख नहीं होगी। उस छलपूर्ण करणी से पुण्य का बंध भले ही हो जाय, आन्तरिक शक्ति की पुष्टता कभी नहीं होती।

भगवान् की पूजा रूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना जब निष्कपट भाव से की जायगी तो उसके फलस्वरूप चित्त की प्रसन्नता एवं आत्मा की निर्मल धारा का प्रवाह भी निर्वाह रूप से प्रवाहित होने लगता है। जीवन के ऐसे ही विशुद्ध धरातल पर राजकुमार कमलसेन भी चल रहा है। उसकी विचारणाओं एवं परिस्थितियों में ऊँचाई-निचाई की दशा बनती है, फिर भी वह अपनी नैतिकता एवं समता की भावना के साथ अपने जीवन को आगे ले जा रहा है।

कमलसेन का आदर्श लक्ष्य

जिसका लक्ष्य उत्तम बनता है और जो श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए कार्य प्रारम्भ करता है, उनके लिये छोटी-मोटी उपलब्धियाँ स्वयमेव उपस्थित हो जाती हैं। किसान नाज उपजाने की नजर से खेती करता है, मगर भूसा अपने आप तैयार हो जाता है। वैसे ही जिस आत्मा का लक्ष्य परमात्मा के तुल्य बनने का हो जाता है तो मसार का वैभव उसके पीछे-पीछे चलता है किन्तु उसे उस वैभव की तनिक भी परवाह नहीं होती। उस वैभव के पीछे भागकर अपनी आत्मशक्ति का अपव्यय करने की स्थिति उसकी नहीं रहती है। कमलसेन राजकुमार भी एक सीधा लक्ष्य लेकर चल रहा है। उसे यह कामना नहीं कि राज्य, सम्पत्ति या वैभव उसे मिले। वह तो जितना दूसरों का भना कर पाता है, करने के लिये तत्पर रहता है। उस महिला

का पुनः निवारण करने की भावना ने उसने प्रयत्न किया और उसका सुन्दर परिणाम विनम्रता से सामने आया। वह वास्तव में महिला नहीं थी, देव शक्ति का ही एक रूप थी। उसने उस प्रयत्न में निष्कपट भाव था अतः उसे चिन्तन की अपूर्व प्रसन्नता भी प्राप्त हुई। जिस विषय परिस्थिति में भी वह अपने श्रावक धर्म में नहीं डगमगाया, उसी दृढ़ता ने उसका प्रसन्न हुआ।

राजकुमार कमलसेन एक सरोवर के किनारे बैठा हुआ अपने जीवन पर गह-गहरे चिन्तन कर रहा था, तभी उसके सामने एक घुटसवार आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि 'उधर घंटे दो व्यक्तियाँ ने आपको पाटे पर बिठाकर उनके पास पहुँचाने का इरादा है अतः चलिए। राजकुमार ने यथायक अपरिचित के साथ जाना उचित नहीं समझा अतः पूछा कि वह कौन है और उसे कहाँ ने जाना चाहता है? घुटसवार ने उस सरोवर में कहा कि सामने के नन्दन वन नामी उद्यान में महाराजा गुणसेन अब उसके प्रधान बैठे हुए हैं, उन्होंने ही मुझे आपका लेने भेजा है तो राजकुमार समझता उनके साथ ही लिये। मरुता का व्यवहार नहीं हृदय को एकदम आकर्षित कर लिया है ना कपटपूर्ण व्यवहार में कोई शक-आशंकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

अभीष्ट दृष्टि में नीचे विराजित चम्पा नरेण गुणसेन के समक्ष जब राजकुमार कमलसेन पहुँचे तो उन्होंने दूर से नमस्कार करने का यत्न किया किन्तु प्रधान ने कहा कि नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, वे यँमें ही आगे चले आएँ। मिहामन के एक भाग पर बिठाकर राजकुमार ने उनका परिचय पूछा गया। प्रधान ने साथ ही साथ भी कहा कि उनके गृहीत होने का अनुमान उनके हावभाव से लगा लिया या जब विवाहादेश ही उन्हें बुलवा भेजा है। राजकुमार ने सरलता एवं विनम्रता से अपना परिचय दिया। राजकुमार की निष्कपटता ने नरेण य प्रधान अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उसका परोक्षित नकार किया। फिर जब चम्पा नरेण ने राज-कीर्ति काटपुष्प उठा बैठ करती चाता तो राजकुमार ने कहा कि वे आभूषणों को रहने दें क्योंकि उनके अपना सत्य जीवन ही परोपकार के मार्ग में लगा रखा है। इससे राजकुमार के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। कमलसेन का साथ में लेकर वे दोनों राजधानी की ओर रवाना हुए।

जहाँ छल, वहाँ विकार

वास्तव मे सरलता और भद्रता का अनुभाव न स्वयं अपनी आत्मा को आह्लादित बनाये रखता है, बल्कि उस अन्तर-आह्लाद से जिस किसी का भी हृदय स्पर्श करता है, वह भी आनन्दित हुए बिना नहीं रहता। सरलता के स्रोत से ही आनन्द की धारा फूटती है, क्योंकि जहाँ कपट है, छल और छद्म है, वहाँ हृदय मे राग-द्वेष के विकार और अन्य पाप वृत्तियों का निवास भी बना रहता है। विकारों के डेरे मे भला आत्मानन्द का उद्गम ही कैसे हो सकता है ?

जीवन की और मानव जीवन की साधकता, इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति बाह्य एव आन्तरिक क्षेत्रों मे निर्मित करने मे है कि हृदय की कपट-भावना एव कुटिलता काट दी जाय और अपने प्रत्येक व्यवहार मे ऐसी सरलता रमा दी जाय कि वह प्रभाविक बन जाय। हृदय का ऐसा सरल एव विनम्र धरातल बनाकर जब भगवान् ऋषभदेव को अपना सच्चा स्वामी मान लेंगे एव उनके आदर्श स्वरूप को समझ रखते हुए आत्म-साधना मे निरत होंगे तो अन्तिम लक्ष्य अधिक दूर नहीं रहेगा। तब एक दिन ज्योति मे ज्योति की तरह निजात्म-स्वरूप भी परमात्म स्वरूप मे लवलीन हो जायगा। आनन्द की इस अजरामर धारा मे यदि अवगाहन करना है तो उम धारा तक पहुँचने को महायात्रा का शुभारम्भ आज से ही कर दीजिए। इसमे की जाने वाली निष्कपट पूजा का अन्तिम फल अवश्य ही श्रेष्ठतम एव अद्वितीय होगा।

लाल भवन

२१-८-७२

अर्थात् श्रेष्ठ कार्यों के सम्पादन में ही बहुधा बिघ्न उपस्थित होते हैं। बुरे कार्य बेखटके पूरे हो सकते हैं, मगर अच्छे कामों में तरह-तरह की बाधाएँ आ ही जाती हैं। एक प्रकार से इन बाधाओं का आना हितकारी भी है। जिसे पूरा युद्ध लड़ना है और उसमें आत्मा को गिराने वाले असख्य विकारों पर विजय प्राप्त करनी है तो ऐसे महत् कार्य के पहले बाधाएँ आएँ तो उनसे पुरुष का पुरुषार्थ ही जाग्रत होता है तथा उसके साहस व धैर्य का अनुपात भी बढ़ जाता है। बाधाएँ एक रीति से उसकी परीक्षा लेती हैं कि वह कार्यों के साथ संघर्ष करने के लिये आवश्यक आत्मशक्ति जुटा पाया है या नहीं ?

भगवान् अजितनाथ ने कर्मयुद्ध में विजय का मार्ग तो दिखा दिया है किन्तु जब तक यह पूर्व-निश्चय नहीं हो जाय कि आत्मा में उस मार्ग को खोज निकालने एवं उस पर स्थिरतापूर्वक चलने की शक्ति भी पैदा हो गई है या नहीं, तब तक कोई अजित-पथ का पथिक नहीं बन सकता है।

यह कर्मयुद्ध क्या है ? आत्मा को किन-किन शत्रुओं से लड़ना पड़ता है और उन शत्रुओं की शक्ति कैसी है ? यदि आत्मा उनके साथ सफल संघर्ष न कर सके तो उसकी कैसी हानि हो सकती है तथा कर्मयुद्ध में विजय मिले तो उस विजय से आत्मा किस स्थान से कहाँ तक पहुँच जाती है ? अजित-पथ के पथिक बनने की इच्छा रखने वाली आत्मा को इन सारे प्रश्नों के सही उत्तर खोज कर उन पर अति गभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

अजितनाथ प्रभु के सफल संघर्ष का मार्ग मुझे कैसे मिले—इसका ज्ञान और प्रयास प्रत्येक भवि आत्मा में जागना चाहिये। इस मार्ग को खोजने के लिये भी अन्तर में आवश्यक गति का संचय होना चाहिए। यह क्यों ? इसका कारण साफ है। ज्यों ही आत्म विकास की दिशा में पग बढ़ाया जाता है कि उस पग को असफल बनाने के लिये समार में ऐसे तत्त्व हैं जो दूनी शक्ति से आगे आकर टक्कर लेते हैं और विकासशील आत्मा का हौसला पस्त कर देना चाहते हैं। यह तो मानी हुई बात है कि जब मुकाबले की टक्कर होती है और उसमें जब एक व्यक्ति दूसरे से मात खा जाता है तो वह और तरीकों से उस हार का बदला निकालने की कोशिश करता है। यह बाह्य जगत का तथ्य है किन्तु आन्तरिक आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से भी मनुष्य जब अजित-पथ की ओर मुड़ना चाहता है तो भगवान् अजितनाथ से हार खाये हुए वे आत्मा के कर्म-शत्रु उस मनुष्य की आत्मा को दूने वेग से घेर लेते हैं, क्योंकि वे अपनी उस हार की खीझ उस प्रकार से निकालने को तत्पर होते हैं।

अभिप्राय यह है कि इस कर्म समूह एवं विकारों के वर्ग से युद्ध छेड़ने के पहले मुक्तिकामी आत्मा को इस अनुमान से पर्याप्त शक्ति का संचय कर लेना चाहिये ताकि यह न हो कि जिन शत्रुओं को अजितनाथ ने जीत लिया, वे शत्रु उस आत्मा

देखता है। शत्रु समझने में भी उसका भ्रमपूर्ण स्वभाव होता है। कोई उस पर डण्डा फेंके तो वह गुस्से में आकर उस डण्डे को ही दाँतो से पकड़ता है, काटता है और उसे ही अपना शत्रु समझता है।

दूसरी ओर सिंह का स्वभाव उससे भिन्न होता है। वह विकट वन में रहते हुए भी निर्भयतापूर्वक विचरण करता है। उसकी चाल में एक आकर्षक मस्ती होती है। वह वनराज कहलाता है, फिर भी उस वन में अन्य कोई भी पशु आए और रहे तो उससे सिंह को कोई आपत्ति नहीं होती। कोई आए या जाए—उसका तटस्थ भाव होता है। अपनी भूख मिटाने के अलावा वह हर किसी का कभी भी सताने का प्रयास नहीं करता है। कभी किसी शिकारी ने अगर गोली चलाई तो वह उसका बदला भी लेता है, मगर कुत्ते की तरह उस गोली को अपने दाँतो से नहीं पकड़ता, बल्कि विजली की सी गति से गोली चलाने वाले पर सीधा आक्रमण करता है।

श्वान एवं सिंह स्वभाव की तुलना में सही वस्तुस्थिति को समझकर असली शत्रु को पहिचानने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस एकदेशीय रूपक से स्वभाव की स्थिति को पकड़ना है। सिंह की विशेष योग्यता उसकी तीव्र शक्ति के रूप में होती है। उसमें शक्ति अधिक होती है तथा वह अपना सीधा वार अपने असली शत्रु पर करता है। कुत्ता बकवासी ज्यादा मगर कम ताकत वाला होता है तथा अपने असली शत्रु को भी पहिचान नहीं पाता है। प्रत्येक मनुष्य को भी इस सदर्थ में अपने स्वभाव की पहिचान करनी चाहिये कि वह श्वान से मेल खाता है अथवा सिंह से। और यदि श्वान से मेल खाता है तो उसे अपने लिये अयोग्य समझ कर सिंह स्वभाव की ओर मुड़ने का कठिन प्रयास करना चाहिये।

श्वान स्वभाव वाले मनुष्य अधिकतर जो अन्य व्यक्ति उन पर आक्रमण करता है उसे ही अपना शत्रु मानकर उसके साथ प्रतिहिंसा पर उतारू हो जाते हैं। किन्तु सिंह स्वभाव के मनुष्य ऐसा नहीं करके ऐसे मामलों में अपने असली शत्रु का पता लगाते हैं और उन पर विजय प्राप्त करने का यत्न करते हैं। आक्रमण करने वाले की वे असली शत्रु नहीं मानते, बल्कि असली शत्रु को वे अपने ही अन्तर में खोजते हैं। सिंह स्वभावी यही सोचता है कि यदि मेरी आत्मा का पतन करने वाला कोई शत्रु है तो वह शत्रु काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा आदि के रूप में मेरे ही अन्तर में बैठा हुआ है जो मेरे जीवन को ससार की गली-बीधियों में भटक रहा है और मेरी आत्मा को पल-पल में पछाड़ कर निस्तेज बना रहा है। अनादि काल से मैंने इस शत्रु का पोषण करके अपने ही घर को जलाया है। यह सोचते हुए वह समझता है कि जिन व्यक्तियों ने मेरे साथ कुछ बुरा बर्ताव किया तो मैंने यह सोचने का कष्ट नहीं किया कि बेचारे उस शरीर की क्या हैसियत, जो वह मेरा बुरा कर सकता। वह तो मेरे अपने ही कर्मों का उदय था जिसके कारण मुझे उसके हाथों कष्ट उठाना

पड रहा है। दूसरे, उस शरीर के अन्दर रहने वाली जो आत्मा है और वह आत्मा भी अपने स्वभाव की दृष्टि से सिंह के समान प्रकृति वाली है किन्तु आत्मा को मलिन बनाने वाले तथा उसको श्वान स्वभाव में घकेलने वाले काम, क्रोधादि विकार रूप शत्रु हैं, जिन्होंने उस आत्मा को बेभान बना दिया और उसने मेरा बुरा करने की चेष्टा की। वह आत्मा अपने शत्रु के अधीन होकर शत्रु के निर्देश से मेरे साथ शत्रुता कर रही है अतः उसके लिये उससे बुरा नहीं मानना चाहिए।

सिंह स्वभाव वालों की यह भावना राग-द्वेष की कलुषिता को मिटा देती है तथा हिंसा के विरुद्ध प्रतिहिंसा की दुर्भावना को समाप्त कर देती है। वे कुत्ते की तरह डण्डे को अपने दाँतों से नहीं पकड़ते बल्कि अपनी कठोर साधना के तीव्र वेग से मचान पर बैठे शिकारी पर करारा वार करते हैं। जब सिंह अपने शिकारी पर वार करता है तो पूरी तरह मग्न होकर तथा अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उस पर झपटता है। उस तेज झपाटे से शिकारी का वच जाना आमामान नहीं होता। ऐसे ही तेज झपाटे के लिये विकासशील आत्मा को अपनी घनी आन्तरिक शक्ति का सचय करना होता है कि वासनाओं के शत्रु आत्मा के उग्र प्रहार से वच न सके, बल्कि यह सचय तो उस सीमा तक अधिकतम होना चाहिये कि ये शत्रु आत्मशक्ति पर प्रहार करने का दुस्साहस ही न कर सकें। यह सचय जितना अधिक सशक्त होगा, काम, क्रोधादि विकार आत्म प्रदेशों में प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे।

कर्मयुद्ध के कई मोर्चे

कर्म रूपी इन शत्रुओं से इस प्रकार कई मोर्चों पर आत्मा को युद्ध करना पड़ता है। इन शत्रुओं को पराजित करने का सरल मार्ग ही यह है कि समय, तप और धर्म के साधनों से स्वयं की आत्मा पर ही ऐसा सफल नियन्त्रण प्राप्त कर लिया जाय कि वे शत्रु उस आत्मा पर न तो अपना कोई दुष्प्रभाव डाल सकें और न ही उस पर अपना कोई सचोट आक्रमण कर सकें। जैसे इस शरीर के लिये क्षय रोग होता है और क्षय रोग के कीटाणुओं से लड़ने के लिये औषधि-विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से कई कठोर प्रयास किये जाते हैं तथा कीटाणुओं को बेअसर बनाया जाता है। उसी प्रकार ये कर्म पुद्गल आत्मा के लिये क्षय रोग के समान हैं जो निरन्तर आत्मा के शुद्ध स्वरूप का क्षय करते रहते हैं। अतः इन कर्म पुद्गलों को प्रभावहीन बनाने के लिये आत्मा को बहुत बड़ी और लम्बी लड़ाई लड़नी होती है।

आत्मा को लगा हुआ यह क्षय रोग इसके केवल एक जन्म को ही क्षत-विक्षत नहीं बनाता, अपितु अनादि काल से आत्मा के सम्पूर्ण स्वरूप को क्षत-विक्षत बनाता चला आ रहा है और जब तक जागृति नहीं आएगी तब तक इसे क्षत-विक्षत बनाता ही चला जायगा। यह आन्तरिक क्षय रोग अति भयावह है तथा यह जन्म-जन्मान्तरो

तक आत्मा को रोग ग्रस्त बनाये ही रखता है। इस क्षय रोग के मूल कीटाणु हैं—काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा आदि तथा उनसे पनपने वाले राग-द्वेष वगैरा। ये कीटाणु व्यक्ति के मन में बाह्य घटनाओं के आधार पर प्रवेश करते हैं तथा अन्तर की भावनाओं को तत्काल ही आन्दोलित बना डालते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही शांत बैठा हो लेकिन आप देखेंगे कि सामने क्रोधावस्था में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वह भी क्रोध से तमतमा उठेगा। वह शान्त नहीं रह पायेगा और उसके भीतर भी उत्तेजना आ जायगी।

क्रोध का विनाशक प्रभाव

यह उत्तेजना क्यों और कैसे आ जाती है ? क्रोध के जो एक प्रकार के परमाणु होते हैं, वे एक पिंड रूप होते हैं। वह एक स्कन्ध होता है। जिस मनुष्य के भीतर ऐसे विभिन्न स्कन्ध पनपते हैं, वे उस मनुष्य के शरीर, मन और आत्म प्रदेशों को जर्जरित बना डालते हैं—इतने जर्जरित कि जैसे बिना रक्त और मांस के एक नरदेह ककाल मात्र रह जाती है। शरीर के प्रत्येक अंगोपांग से ये स्कन्ध भयंकर दुर्दशा करके बाहर निकलते हैं। कहते हैं कि विज्ञान भी इस दिशा में खोज कर रहा है तथा इतना पता लगा लिया गया है कि क्रोधादि के ये परमाणु शान्त व्यक्ति पर किस प्रकार आक्रमण करते हैं तथा यदि उस व्यक्ति की सहनशीलता आदि के रूप में अपनी पक्की तैयारी न हो तो किस प्रकार उसे जलाते हैं ? इन परमाणुओं के किरण चित्र भी लिये गये बताये जाते हैं।

कल्पना करें कि एक तरफ घासलेट पड़ा हुआ है, स्पिरिट की बोतल भी पड़ी है तथा दूसरी तरफ आग की चिंगारी सुलग रही है। स्पिरिट, घासलेट और चिंगारी का स्वभाव ऐसा है कि वे आपस में एक-दूसरे को समीप आने पर जल्दी से जल्दी पकड़ते हैं। चिंगारी का ससर्ग मिलते ही घासलेट-स्पिरिट भड़क उठता है। इसी प्रकार से वर्तमान जीवन पर काम-क्रोधादि आन्तरिक शत्रुओं का आक्रमण एक दूसरे पर हुआ करता है और जिसके भीतर यह शत्रु अत्यधिक सशक्त है तो समझिये कि उसके अन्तर में धू-धू करके आग जल रही है और विकारों की लगाई यह ऐसी आग होती है जो आत्मा की अच्छाइयों को जलाती ही जाती है तथा बुराइयों की कालिख से आत्मा के स्वरूप को कलंकित बनाती जाती है।

इस आन्तरिक क्षय रोग की भी शारीरिक क्षय रोग की तरह विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं। शुरू की श्रेणी में विकारों का बहुत ही कम जोर होता है और उस समय ही यदि आत्मा में सतर्कता पैदा हो जाय तो अल्पशक्ति के साथ प्रारम्भ में ही उन कीटाणुओं को सहज ही में नष्ट किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी में टक्कर फिर बरा-बरी की हो जाती है। कभी औषधियाँ कीटाणुओं को दबा देती हैं तो कभी कीटाणु औषधियों को बेअसर कर देते हैं और काफी प्रभावकारक होने पर ही औषधियाँ

उन कीटाणुओं को नष्ट कर पाती हैं। किन्तु तीसरी श्रेणी मे जब यह आन्तरिक क्षयरोग भी पहुँच जाता है तो फिर यह एक अति दुष्कर कार्य बन जाता है कि औषधियाँ अति सशक्त बने उन कीटाणुओं को नष्ट कर सकें। अधिकतर तो ये कीटाणु आत्मशक्ति का दमन करके उस क्षय रोग से इस कदर ग्रस्त और पीडित बना देते हैं कि अनन्त काल तक उसका पुनः स्वस्थ हो पाना अति कठिन हो जाता है।

यह क्षय भी छूत का रोग होता है। जो भी इस रोगी के सम्पर्क मे आता है, वह भी इस क्षय रोग से आक्रान्त हुए बिना नहीं रहता। आप देखेंगे कि एक क्रोधी व्यक्ति के पास कोई रहता है तो वह भी क्रोधी बन जाता है। एक वच्चे को किसी क्रोधी व्यक्ति के पास छोड़ दीजिये तो कुछ समय के बाद ही देखने को मिलेगा कि उस क्रोधी व्यक्ति का जैसा क्रूर और कठोर स्वभाव है, वैसा ही उस वच्चे का भी स्वभाव ढल जायगा। आगे चल कर उसकी प्रकृति पर नियन्त्रण करना भी कठिन हो जायगा। कारण, क्रोध के कीटाणु उस पर अपना ऐसा कुप्रभाव छोड़ देंगे कि उससे मुक्त होने मे एक जटिल सघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं रह जायगा। इसके विपरीत, उसी वच्चे को एक सरल एवं नम्र स्वभावी सज्जन पुरुष के सान्निध्य मे रख दें तो वह वच्चा भी शान्त, गम्भीर, धैर्यवान्, बुद्धिशाली एवं प्रतिभासम्पन्न हो जायगा। यह सगति-जन्य परिस्थिति तो प्रत्यक्ष मे देखने को मिलती है।

असली शत्रुओं की पहिचान

तो मैं यह बता रहा हूँ कि राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि ये आन्तरिक शत्रु ही वास्तविक एवं असली शत्रु हैं तथा सिंह स्वभावी पुरुष इन असली शत्रुओं को पहिचान कर सीधा इन पर ही आक्रमण करते हैं तथा इनके साथ युद्ध मे अपने अमित शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अन्तिम विजय प्राप्त करके अजितनाथ भगवान् की तरह अजित बन जाते हैं। जब तक मनुष्य इन शत्रुओं के पजे के नीचे दबता रहता है और अपने को अशक्त बनाकर इन शत्रुओं के अधीन चलने लगता है तो ये उस पर ज्यादा से ज्यादा हावी होने लगते हैं। जब तक वह इन्हे बाहर निकालने व आगे से नहीं अपनाने का कठिन अभियान नहीं छेड़ता तब तक ये अपना घेरा डाले रहते हैं। जब ऐसा कठिन अभियान सफल बनने लगता है तब इन विकारों की चिंगारी आग बनने के पहले ही बाहर नष्ट हो जाती है।

इस अभियान को आरम्भ करने और सफल बनाने मे मूल तत्त्व होता है पुरुषार्थ और पराक्रम। साहस और पुरुषार्थ को जगाये बिना कोई भी युद्ध लड़ा नहीं जा सकता है वल्कि कोई भी युद्ध इनके बिना जीता तो जा ही नहीं सकता है। इसके लिये अपनी शक्ति को जाग्रत करना और साहसिक बनना कि मैं पुरुष हूँ तथा अपने पुरुषार्थ से मुझे कर्मयुद्ध मे विजय प्राप्त करना है—एक भवि आत्मा के लिये आवश्यक

है। वह आत्मा तब दास वृत्ति से स्वामी वृत्ति की ओर आगे बढ़ती है। जो अब तक विकारो की दास थी अब वह विकारो पर शासन करने लगती है। अन्तर उद्बुद्ध बनता है और अपने आप को राजा मानने लगता है। यह राजा भाव ही आत्मा को स्वामी बनने को अवस्था में पहुँचाता है।

किन्तु स्वयं आत्मा का स्वामी बन जाना—अजितनाथ भगवान् के स्वरूप के समक्ष हो जाना तत्काल सम्भव नहीं होता है। आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाला छात्र एक दिन में ही डाक्टर नहीं बन जाता है। निरन्तर अध्ययन, अभ्यास एवं अध्यवसाय से ही कालान्तर में वह कुशल चिकित्सक बन पाता है, उसी तरह कर्मयुद्ध में कुशल योद्धा एवं निश्चित विजेता बनने के लिये आत्मा को भी कठिन साधना की विभिन्न श्रेणियों में से गुजर कर मजिल तक पहुँचना होता है।

मूल बात इस कारण यह मानी जायगी कि आप आत्मा के इन असली शत्रुओं—क्षयकारक कीटाणुओं को भली-भाँति पहिचानें और अपनी सम्पूर्ण सचित आंतरिक शक्ति के साथ उन पर काक्रमण कर दें। इस युद्ध में त्याग और वलिदान के ऐसे ऊँचे स्तर पर आरूढ़ हो कि आप भी एक दिन अजित बन जायें।

कमलसेन की कमल-वृत्ति

राजकुमार कमलसेन भी वास्तव में कमल जैसा था जो विकारी वातावरण में रहते हुए भी अपने आत्मिक सुस्वास्थ्य को श्रेष्ठ रूप में बनाये हुए था। अपनी तरुणार्ई में भी वह विकारो का दास नहीं बना था, बल्कि राजा की तरह उन पर अपना अनुशासन चलाता था। राजकुमार ने प्रधान मतिवर्धन के समक्ष अपनी जिज्ञासा और अधिक स्पष्ट की कि आपने महाराजा गुणसेन के समक्ष मुझे जिस प्रकार सम्बोधित किया उससे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे कहा हो कि मैं ही इस राज्य का स्वामी बनूँ—इसका अन्तरहस्य क्या है? एक म्यान में दो तलवार रखने जैसी यह बात आपने क्या कही, जिसका समाधान पाने के लिए मैं व्यग्र हो रहा हूँ।

प्रधान ने विस्तार से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और उमका श्रीगणेश चम्पा नगरी के पूर्वशासक श्रीकेतु महाराजा के जीवन से किया जिनकी महारानी वैजयन्ती उनकी सभी क्षेत्रों में आदर्श जीवन सगिनी के रूप में थी। दोनों परस्पर धर्म चर्चा करते रहते थे। एक दिन चर्चा में महाराजा ने पूछ लिया कि क्या इस नगरी में ऐसे पवित्र आन्तरिक जीवन वाला कोई व्यक्ति मौजूद भी है। तभी एक चतुर व्यक्ति ने सभा में खड़े होकर कहा कि ऐसा व्यक्ति इसी नगरी में है। वह विणयधर नाम का एक आत्माभिमुखी व्यक्ति है। उसके भी चार धर्मपरायणा सेठानियाँ हैं।

यहाँ पर इस सत्य को भी समझ लीजिये कि किसी मनुष्य को महान् बनाने में उसकी अपनी साधना तो मुख्य रूप में होती ही है किन्तु ससार पक्ष में परिवार एवं माता-पिता के सस्कार भी प्रमुख होते हैं। उसके बाद जीवन सगिनी के रूप में धर्मपत्नी का विशिष्ट महत्त्व होता है। यदि पुरुष अपनी धर्मपत्नी को सच्ची धर्म-महायिका के रूप में ले और उसकी नेक सलाह को मानते हुए गृहस्थी को चलाये तो वह एक आदर्श गृहस्थ एवं आदर्श नागरिक बन सकता है तथा वह पुरुष यदि राजकीय पद पर है तो उससे उसका व्यक्तित्व चमत्कारपूर्ण बन जाता है।

निर्णायक युद्ध और विजय

अजितनाथ भगवान् की प्रार्थना का प्रभाव यह होना चाहिये कि मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब भी अपने अन्तर के अरियो को समझे और उनसे लड़े तथा गृहस्थाश्रम छोड़ कर साधु अवस्था में आये तब तो यह युद्ध अधिक उग्र और अधिक निर्णायक बन जाना चाहिये। जीवन जीने के लिये है किन्तु कायर और कलकित बने रहकर नहीं। कायरता से तो मृत्यु ही अच्छी किन्तु मृत्यु को कोई चाहता नहीं और चाहता चाहिये भी नहीं, जब वह मृत्यु विकारो के हाथों आत्मिक सद्गुणों की हो रही हो। इसलिये विकारो से निरन्तर सघर्ष तथा उस कर्मयुद्ध में विजय विकासशील जीवन की प्रमुख सक्रिय आकांक्षा होनी चाहिये।

लाल भवन

२२-५-७२

● काम-जय से आत्म-जय

“अजित अजित गुणधाम . . .”

भगवान् अजितनाथ के लिये प्रार्थना की पक्तियों में ‘अजित अजित गुणधाम’ कहा गया है जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपने कर्म शत्रुओं को तो पूर्ण रूप से पराजित किया ही है किन्तु यह नकारात्मक स्थिति मात्र उनके साथ में नहीं है। विकारों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने स्वीकारात्मक भूमिका का भी इतना पुष्ट निर्माण किया कि वे गुणधाम अर्थात् महान् आत्मिक सद्गुणों के तीर्थ रूप भी बन गये। घर में से आप मैला, कूड़ा-करकट वगैरा साफ कर लें तो स्वच्छता आ जायगी किन्तु उसके बाद यदि आपको उचित साज-सज्जा से सज्जित नहीं किया जा सकेगा तो उसमें वांछित शोभा की स्थिति नहीं बनेगी। विकारों का मैला साफ कर लेने के बाद गुणों की श्रेष्ठता से जिन्होंने अपनी आत्मा को पूर्णरूप से सजाया है, उन अजितनाथ प्रभु की जान, दर्शन एवं चारित्र्य की शोभा अद्वितीय प्रतीत होती है।

वास्तविक शोभा का निवास आन्तरिक विकास में होता है। जो निष्ठावान् पुरुष अजितनाथ जी के अजित-पथ पर चलना चाहते हैं, उन्हें पहले आन्तरिक शुद्धि की स्थिति पर विचार करना पड़ेगा तथा उस शुद्धि के साथ-साथ विकारों से जिन अशो में मुक्ति मिलती जायगी, उतने पराक्रमपूर्वक आत्मिक गुणों को ग्रहण करने की मनोवृत्ति परिपक्व बनती जायगी। इस पथ पर अग्रसर होने के लिये पहले चिन्तन का अभ्यास करना होगा। चिन्तन की सहायता से ही यह अनुभव किया जा सकेगा कि आत्मा विकारों की कैसी-कैसी अशुद्धियों में लिप्त है तथा उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकेगा।

चिन्तन और आत्म-विकास

चिन्तन का क्रम जितना सुलझता जायगा और स्पष्ट होता जायगा, त्यो-त्यो आत्मिक विकास की पृष्ठभूमि स्पष्ट दिशा सेतक बनती जायगी। चिन्तन की धारा जब निश्चिन्त दिशा में बिना किसी आन्ति के बहने लगती है तो वह धारा फिर वाणी

मे फूटती है। चिन्तन में जब भगवान् अजितनाथ का ध्यान किया एवं उनके परम आदर्श स्वरूप पर विचार किया तो वह चिन्तन आत्मविश्वास के साथ धुल-मिलकर जब वाणी में परिवर्तित होता है तो वचनो से भी भगवान् की गुणगाथा की जाती है। मन, वचन से पुष्ट होकर वह विचार और वचन जब कार्यरूप में उतरते हैं तो निश्चित रूप में वहाँ से आत्मा की विकास-यात्रा प्रारम्भ हो जाती है।

मन, वचन तथा कर्म की एकरूपता एवं दृढता के साथ जब मनुष्य अपने आत्म-जय के मार्ग पर प्रयाण करता है तो उसके अन्तर में अमित साहस, स्फूर्ति एवं उत्साह छाया हुआ रहता है। किन्तु कहावत है कि जो कार्य जितना महान् होगा, उसमें आपत्तियाँ भी उतनी ही ढिगाने के लिए आयेंगी। सोने ही को तपाने के लिये आग में डाला जाता है, पीतल को नहीं और जब सोना तपकर खरा साबित होता है तो उसकी वह प्रदीप्त शोभा भी दर्शनीय बन जाती है। इस शोभा को प्राप्त करने के पहले सोने को अग्नि की भयकर ऊष्मा में से होकर गुजरना पड़ता है—इस व्यावहारिक तथ्य को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिये।

विकारो की जब प्रबलता होती है तो आत्मा की चेतना एवं उसके सद्गुण छिपे रहते हैं तथा उनका जो सुप्रभाव अपने एवं समाज के जीवन पर पड़ना चाहिये, वह प्रकट नहीं हो पाता है। आप अनुभव करते होंगे कि प्रभात काल में सारा ससार सूर्य किरणों की लालिमामय आभा का अभिलाषी होता है किन्तु यदि उस समय सारे आकाश में काले बादल छाये हुए हो तो प्रकाश पुंज सूर्य की किरणें क्या बाहर आ सकेंगी? कितने ही प्रयत्न के बावजूद भी उस समय कोई सूर्य किरणों की उस सु-दर्शनीय रक्ताभा को अपनी आँखों से देख नहीं पाता है। वैसे ही इस अन्तःकरण के भीतर सद्गुण रूपी सूर्य की जब आभा छिटकने को होती है तभी विविध विकारो के काले बादल उसको घेर कर ढक लेते हैं। इस प्रकाश को आत्मा की चेतना के रूप में देखिये—तब आप महसूस करेंगे कि ये विकार आत्मा के मूल पर आघात करते हैं और उसे सदैव अन्धकार में ही पड़ी रहने देना चाहते हैं। यही आत्म-विस्मृति की स्थिति होती है—जब प्रकाश दुभर बन जाता है।

काम—आत्म-विस्मृति का प्रमुख कारण

आत्म-विस्मृति का सभी विविध विकारो में सबसे बड़ा कारण होता है काम। कामदेव के रूप में मानकर भी अन्य विचारको ने इसे समयित विकास का नवसे बड़ा रोड़ा माना है। काम का प्रभाव भी सारे ससार में प्रगाढ़ रूप से सर्वव्यापक होता है और इसीलिये जो काम को जीत लेता है उसे महादेव माना जाता है। काम जब तक आत्मा को दबोचे रहता है तब तक उसकी विस्मृति की अवस्था भी बराबर चलती रहती है। इन विस्मृति से उबरना भी कठिन होता है और उबरने का नक्कल कर लेने के बाद काम-जय करना तो अति कठिन माना गया है। जो काम-शत्रु

पर जीत हासिल कर लेता है तो दूसरे विकार-शत्रु तो स्वयमेव ही परास्त हो जाते हैं ।

काम रूपी काला बादल जब आत्म सूर्य को घेर कर छिपाये रखता है तो काला बादल तो घनघोर रूप में दिखाई देता है । मगर सूर्य का स्वरूप दिखाई तक नहीं देता—उसे समझना और उसके प्रकाश को आत्मसात् करना तो आगे की बात होती है । कामरूपी बादलो का कोहरा इस तरह छाया हुआ रहता है कि चेतना गुणों की किरणें अदृश्य ही बनी रहती हैं । आत्म विकास की अभिलाषा रखने वाले को जब इन किरणों का दर्शन नहीं होता तो उसकी अन्तर की भावना इसके लिये व्यग्र बनने लगती है कि वह अजित प्रभु के मार्ग पर चलकर आन्तरिक जीवन के गुणों के दर्शन करे । यह व्यग्रता जितनी अधिक तीव्र बनती है उतना ही काम के काले बादलो से सघर्ष करने का उत्साह अभिवृद्ध होता है तथा सूर्य के पूर्ण स्वरूप को प्रकाशित करने के लिये उस आत्मा का संकल्प दृढ़ और अटल बन जाता है ।

किन्तु जब तक आत्मा में ऐसी गहरी जागृति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक तो काम का रूप ही आत्मा की विचारणा और जीवन के व्यवहार में छाया रहता है । वह व्यक्ति काम का रूप ही देखता है, आत्मा का स्वरूप नहीं देख पाता । वास्तविकता यह है कि यह आत्म-स्वरूप इन चर्म नेत्रों को दिख सके—यह सम्भव भी नहीं है । स्थूल पदार्थों को ये नेत्र देख पाते हैं, किन्तु आत्मस्वरूप का दर्शन इन चमड़े की आँखों का वस्तु-विषय नहीं है । भगवान् अजितनाथ के पथ को देखने और उनके स्वरूप को अपनी आत्मा के दर्पण में अवलोकन करने का काम ज्ञान-चक्षुओं का है । अन्तर का उत्साह अन्तर का विषय है जो अन्तर को जगाने से ही प्रस्फुटित हो सकता है । इन ज्ञान चक्षुओं को हृदय के नेत्र कहिये अथवा अन्तःकरण की ज्योति, किन्तु इन्हीं की सहायता से सूक्ष्म अजित-पथ के दर्शन हो सकते हैं ।

अन्तःकरण की इस ज्योति को प्रज्वलित करने एवं इस ज्योति की रक्षा करने की सफल स्थिति तभी बनती है जब जीवन में पुरुषार्थ प्रबल बनता है । यह ज्योति निरन्तर समान रूप से प्रकाशित रहे और अधिक रूप से प्रकाशित होती रहे तो आगे बढ़ते रहने का मार्ग निष्कटक होता जाता है । किन्तु इस अन्तःज्योति को बुझा देने की सर्वाधिक आतुर विकार होता है—काम, जो बार बार विषय वासना के तेज अन्वष्ट चलाता रहता है । जहाँ पर आत्मा की जरा सी भी जागरूकता कम हो तो उस अन्वष्ट में वह ज्योति तेजहीन हो सकती है या बुझ सकती है । एक भद्रनारी जिम प्रकार अपने आँचल से दीपक की रक्षा करती है और उसे बुझाने नहीं देती, उसी परवाह और पुरुषार्थ से इस अन्तःज्योति की रक्षा वाछनीय होती है । कामरूपी भय-कर शत्रु का मुकाबिला साहसपूर्ण पुरुषार्थ के बल से ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है । जीवन में निश्चित स्वीकृति एवं अनुभूति के साथ जब माना जाय कि

कामरूपी शत्रु से सफल सघर्ष करना है तो उसके अनुरूप आत्मशक्ति की सन्नद्धता भी होनी चाहिये।

आत्मशक्ति से काम कटेगा

साहस का संचार इस विचार के साथ प्रसारित होना चाहिये कि यह काम-रूपी शत्रु कोई स्थायी आधार नहीं रखता—गहरी आस्था और दृढ चरित्र शक्ति से इसे पछाड़ा जा सकता है। एक तेज झटका दो तो यह काम बिखर कर टूट जायगा। कंसा भी बादल सूर्य के सामने आ जाये किन्तु अन्ततोगत्वा उसे वहाँ से जरूर हटाना ही पड़ता है। सूर्य के तेज प्रकाश को सदैव के लिये छिपाये हुए नहीं रखा जा सकता है। सूर्य का प्रकाश जब पुरुषार्थ के माथ उग्र बनता है तो गहरे से गहरे बादल भी छँटेने लगते हैं। फिर काम ही की ऐसी कौन-भी अपराजेय शक्ति है कि वह आत्म-चेतना की तेजस्विता से परास्त न किया जा सके। साहसपूर्ण इस विचार के साथ जब कार्य की शक्ति विकसित होगी तो काम का दुष्प्रभाव ताश के महल की तरह देखते-देखते समाप्त होने लग जायगा।

कामदेव को जीतना आत्म शक्ति की प्रबलता से ही संभव हो सकता है। एक बार ज्यों ही बादलों का छँटना शुरू होता है, वे छँटेते चले जाते हैं और तब मध्याह्न का सूर्य ऐसा तपता है कि उसका प्रकाश तब सारे ससार का जीवनपूर्ण मार्गदर्शक हो जाता है। वस्तुतः देखा जाय तो आत्मिक एवं नैतिक शक्ति के सामने काम की शक्ति बहुत ही तुच्छ होती है। इससे लड़ने के लिये आवश्यक शक्ति संचित करली जाय तो इसको आसानी से परास्त भी किया जा सकता है। किन्तु उसके साथ ही यह काम-शत्रु इतनी मारक-शक्ति वाला भी है कि आत्म शक्ति में आई छोटी सी दुर्बलता की आड़ लेकर यह मारी प्रगति को पल भर में ही धूल में भी मिला देता है। काम की कमजोरी में इतिहास बताता है कि बड़े-बड़े व्यक्ति भी पिछड़ गये।

शास्त्रकार भी इसी दृष्टि में सचेत होते हैं कि काम आत्म-विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। परन्तु आप यह न सोचें कि यह शत्रु कहीं से हाथ में तलवार घुमाता हुआ आयेगा और आपकी घात करने का यत्न करेगा। यह तो आन्तरिक शत्रु है और जब-जब आत्मा विस्मृति के क्षणों में द्रवती है, यह शत्रु अपनी मारक शक्ति से आत्म-गुणों की घात करता ही रहता है। काम-प्रभावित आत्मा को दुष्ट की सजा दी गई है। यद्यपि मूलरूप में आत्मा पवित्र है और दुष्ट नहीं है, फिर भी दुष्ट की संगति से वह दुष्ट बन जाती है तथा दुष्ट कहलाती है। काम-शत्रु के कारण इस आत्मा की सजा दुरापात के रूप में दृष्टिगत हो रही है।

गुणी जनों का भी कथन है कि दुष्ट आत्मा का रूप उससे भी अधिक भयकर होता है जो नगी तलवार हाथ में लेकर कठ दंडन करने वाला व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति तो एक शरीर की ही घात करता है लेकिन कामरूपी शत्रु जब काम-शस्त्र

लेकर वार करता है तो वह उस आत्मा के अनेक जन्मों के कण्ठों का छेदन करता है। जन्म-जन्मान्तरो की आत्म-जागृति को काम नष्ट कर देता है तो आगे से भी जागृति द्वारों को बन्द कर देता है।

व्यवहार की दृष्टि से भी कामरूपी शत्रु अति शक्तिशाली होता है। ससार का ऊँचा से ऊँचा वैभव पाने वाला हो, सत्कार व सम्मान का धनी हो अथवा वृहद् सत्ता या शक्ति का स्वामी हो—कोई भी काम की मार से मुश्किल से ही बच पाता है। रावण जैसा तीन खडाधिपति भी जब काम के अधीन हो गया तो उसके जीवन की कैसी दुर्गति हो गई—यह सभी जानते हैं। काम के लपेटे में रावण जैसा शक्तिशाली भी अगर चूर-चूर हो गया तो सोचने की बात है कि साधारण मनुष्य की कितनी सी हैमियत है? फिर भी यदि मनुष्य काम के कारण चेतता नहीं है तो यह उमकी सुपुष्टि की ही अवस्था होगी।

शल्लग और विष काम

भगवान् महावीर ने फरमाया है कि यह काम 'शल्लग और विषम् काम' है। जैसे पेट में शूल उठता है और असह्य पीड़ा होती है किन्तु यह पता नहीं चलता कि यह शूल किधर से प्रवेश कर गया, उसी तरह काम जीवन की कामनाओं को उत्तेजित करके अन्तर में प्रवेश कर जाता है। पेट का यह शूल तो फिर भी कुशल चिकित्सा से मिट जाता है किन्तु आत्मा में काम का शूल जब तक सम्पूर्ण काम-जय न हो—गडता और पीड़ा पहुँचाता ही रहता है। इसीलिये काम को 'शल्लग' कहा है। काम-शूल जब लगता है तो अपनी कैसी भी महानता को भूलकर मनुष्य दीवाना हो जाता है। तब वह आत्म-विस्मृति के गहरे गर्त में पहुँच जाता है।

काम को दूसरा विशेषण दिया गया है विष याने जहर का। काम वास्तव में ऐसा विष है जो जीवन्त तन्तुओं का सहार डालता है। इस विष से आत्मा इस तरह मदमस्त और सन्नत हो जाती है कि वह अपनी चेतना के मूल बिन्दुओं तक की भूल जाती है। "विषम् काम" कामरूपी विष उस प्रकार का जहर है जो किसी बाहरी उपचार से प्रभावहीन नहीं किया जा सकता है। अन्य विष का प्रभाव तो शरीर पर से दूर हो किया जा सकता है किन्तु आत्मा के लिये कामरूपी विष की उपमा सर्प के मुँह में रही हुई डाढ़ के नीचे की जहर की थैली से दी गई है। इस कामरूपी विष की तनिक-सी भी मात्रा का जिम्मे मेवन कर लिया, उसने अपने जीवन को अजित-पय में दूर कर लिया है—यह निश्चय मानिये।

आधुनिक मनोविज्ञान में भी फ्रायड आदि कई वेत्ताओं ने इस तथ्य को खोजा है कि मानव जीवन में काम का अमित प्रभाव होता है और इसका बुद्धिहीनतापूर्वक शमन नहीं किया जाना चाहिये। बलात् जयन में काम का रूप और अधिक विकृत हो

जाता है। मनोयोग पूर्वक एव दृढ इच्छा-शक्ति की सहायता से जब काम का दमन किया जायगा तो उसके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। आज सासारिक वातावरण में भी पग-पग पर काम का विषम साम्राज्य छाया हुआ दीखता है—साहित्य पढ़ें तो काम का विशद प्रभाव, वेश-भूषा में देखें तो कामोत्तेजना का असर और मनोरंजन के साधनों में भी शुद्ध चारित्र्य का अभाव—यह सब ऐसा वातावरण है जिससे चारित्र्य रक्षा के अभिलाषी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। अन्य वेभान व्यक्तियों के लिये तो काम की अधीनता ही एक मात्र स्थिति देखी जाती है।

महान् भक्षी अग्नि और मदन रेखा

शाम्भो में काम को 'महासुण' याने महान् भक्षी अग्नि भी कहा है। यह विशेषण इसलिये दिया गया है कि दूसरी प्रकार की अग्नि हो तो उसका योग्य पदार्थों से शमन किया जा सकता है लेकिन यह ऐसी अग्नि है जो योग्य पदार्थों के सेवन से भी और ज्यादा भड़कती है। आपको ध्यान में रखना है कि विषय-भोग की पूर्ति के लिये—काम-वासनाओं की तृप्ति के लिये जितने भी साधन जुटाए जायेंगे और उनका उपभोग किया जायगा, उसके बाद भी तृप्ति की वजाय काम की प्यास ही ज्यादा बढ़ेगी। यह आग निरन्तर पोषण पाकर प्रबल शक्ति से बढ़ती ही जाती है।

काम की अग्नि में अच्छी विकासशील आत्मा भी गिरकर कभी-कभी किस प्रकार झुलम जाती है—नष्ट हो जाती है—इसका व्यावहारिक उदाहरण ग्रन्थों में भागीरथ राजा का आता है। वह अपने जीवन में श्रेष्ठ नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति था। किन्तु जब मदन रेखा के मौन्दर्य-दर्शन के रूप में काम ने उस पर सशक्त आक्रमण किया तो उसका वह जीवन ही अशान्त नहीं हुआ, बल्कि कई जन्मों के लिये उसने अपनी आत्मा को अशान्ति में गिरा दिया। छोटे भाई के लिये स्नेहवश उसने राज्य का भी त्याग किया किन्तु काम के वशीभूत होकर उसी छोटे भाई की उसने हत्या कर दी—उसके कण्ठ पर तलवार चला दी कि भाई की पत्नि मदनरेखा को वह अपनी बना लेगा। प्रकृति का संयोग भी देखिये कि जिस समय भागीरथ ने अपने भाई के कण्ठ पर तलवार का वार किया, उसी समय एक विपश्चर सर्प ने उसको काट लिया। आत्मा में काम का विष और शरीर में विपश्चर का सप—फिर भला जीवन की दुर्गति नहीं होती तो और क्या होता? काम की अधीनता में भागीरथ राजा की आत्मा नरकगामिनी बनी।

जीवन में काम-विरोधी—संयम का दूसरा रूप भी देखिये कि जिस समय भागीरथ राजा ने अपने भाई के कण्ठ पर तलवार का वार किया, छोटे भाई ने अपने मन में तनिक द्वेष का लवलेह भी नहीं आने दिया। मदनरेखा ने उसे अन्तिम जीवन का साज देते हुए कहा—हे नाथ। आप यह न सोचें कि आपके ज्येष्ठ भ्राता ने आपके कण्ठ पर तलवार चलाई है। अनल में तो कामरूप शत्रु ने आपके भाई के कण्ठ पर

ही तलवार चलाई है। आपकी इस मदनरेखा का इसमें निमित्त मिला किन्तु आपकी पत्नि चारित्र्य पर अटल रही है और अटल बनी रहेगी। काम ने आपके भाई को मारा है, यह न हो कि क्रोध के आक्रमण से आप हार जायें। यह आपका अन्तिम जीवन है जिसमें किसी विकार को सामने न आने दें। अपने आपको वीतराग धर्म की शरण में समर्पित कर दें। इस प्रकार छोटे भाई की मृत्यु विगुह्य भावनाओं के साथ हुई और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई।

कामरूपी शत्रु के आक्रमणों के एक या दो उदाहरण नहीं—ढेर सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। वास्तव में तो वे उदाहरण आदर्श रूप होते हैं जो काम-शत्रु के आक्रमणों के विरुद्ध शूरता से लड़ते हैं और काम को करारी हार देते हैं। महासती नैनरवा, महासती राजुल आदि के प्रेरणाप्रद जीवन इस सत्य के प्रतीक हैं कि उन्होंने काम पर ऐसी करारी चोटों की कि काम और काम के घोड़े—दोनों भागते नजर आये। काम-जय के पश्चात् जीवन में अनुपम निर्मलता का प्रवेग होता है किन्तु काम-जय भी अनुपम पुरुषार्थ प्रदर्शन के बिना संभव नहीं बनती है। काम को जीतने के लिये अन्तर में पुरुषार्थ की ज्योति प्रज्वलित करनी पड़ती है तथा उम ज्योति की रक्षा करते हुए उसके प्रकाश में काम के अन्धकार को हटाते रहना पड़ता है। जीवन की पवित्रता और सच्चाई तभी बनती और बढ़ती है।

विनयधर सेठ की चारित्र्य-प्रशंसा

राजकुमार कमलसेन के जीवन-प्रसंग में आप सुन रहे हैं कि प्रधान उसकी जिज्ञासा के उत्तर में पूर्व राजा श्रीकेतु की राजसभा का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें विनयधर सेठ का प्रसंग आया है। सभा में अधिकांशतः व्यक्ति विनयधर सेठ की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। इस प्रशंसा से वहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। वह सभा में खड़ा होकर कहने लगा कि विनयधर सेठ और उसकी चारों देवांगना तुल्य सेठानियों का बाहर का रूप कुछ और है किन्तु मैं जानता हूँ कि उनका अन्दर का रूप कितना कुरूप है। दूसरे व्यक्तियों ने उसके कथन का तीव्र विरोध किया और उसे निन्दा बताया। उन्होंने सेठ की विनयशीलता और चारों सेठानियों की अनुपम चारित्र्य शक्ति की पुनः-पुनः प्रशंसा की। उन्होंने चुनौती दी कि इन सबके चारित्र्य में शका करने की कोई स्थिति नहीं है, फिर भी कोई चाहे तो उनकी परख की जा सकती है।

काम शत्रु का कुप्रभाव देखिये कि राजसभा में तो विनयधर सेठ की प्रशंसा का बहुमत था, सो वहाँ बात समाप्त हो गई किन्तु श्रीकेतु राजा के मन-मस्तिष्क पर विनयधर सेठ की सेठानियों का वर्णित अद्भुत सौन्दर्य छा गया और वे काम के वशी-भूत होकर तड़पने लगे। श्रीकेतु महाराजा के काम-पीडित मन में उथल-पुथल मड़ने

लगी। एक ओर कलक का भय है तो दूसरी ओर कामाग्नि की ऊष्णता। काम की ज्वालाओं के शमन का उपाय भी वे करना चाहते हैं, किन्तु मन इतना अशान्त हो गया है कि उन्हें कुछ भी ठीक से सूझता नहीं। उस समय उनके कक्ष में उनका एक स्नेही जन प्रवेश करता है जो महाराजा को उस चिन्तातुर अवस्था में देखकर पूछ बैठता है कि आप इतने व्यग्र एवं खिन्न कैसे दिखाई दे रहे हैं? काम के समुद्र में गोते लगाने हुए महाराजा को भी जैसे तिनके का सहारा मिला। महाराजा ने उससे अपने काम-नष्ट मन की दशा का वर्णन करते हुए निस्तार उपाय पूछने की इच्छा व्यक्त की।

किन्तु वह स्नेही व्यक्ति भी और तरह का निकला। उसने महाराजा की कामोत्तेजकता को और ज्यादा भड़काया और कहा कि विनयघर सेठ की सेठानियों का रूप वास्तव में देवागनाओं से भी बढकर है तथा वह महाराजा के लिये उनको सुलभ करने की व्यवस्था करेगा। महाराजा श्रीकेतु अब काम के जाल में अधिक फँसते जा रहे हैं।

अजित वनिये

यह कथाभाग तो आगे चलेगा किन्तु इससे आप जीवन की कड़ियाँ पकड़िये और आत्मशक्ति को इस कामरूपी शत्रु पर अन्तिम विजय प्राप्त करने के लिये आगे बढाइये। काम-जय से आत्म-जय का मार्ग प्रशस्त हो जायगा। एक काम का दमन कर लेंगे हैं तो दूसरे सारे कर्मों का दमन सहज हो जाता है और कर्मों के बादल हटे नहीं कि आत्म सूर्य का तरल प्रकाश चहुँ ओर प्रसारित हो जायगा। विकारी के व्यामोह से विलग होकर भगवान् श्री अजितनाथ की तरह अजित वन जाने में ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य समाया हुआ है।

लाल भवन

२३-८-७२

● चिन्तन की धारा में

“जयशत्रु राजा ओ विजया राजी को आत्मजात तुम जो ”

अजितनाथ भगवान् की प्रार्थना की पक्तियों का जो उच्चारण किया जा रहा है, उसका मूल अभिप्राय यह है कि चिन्तन की मनोवृत्ति का सम्यक् विकास हो सके। इन पक्तियों में जिन शब्दों का सकलन हुआ है, उन सब शब्दों के अर्थ के साथ जीवन का चिन्तन आवश्यक है। प्रार्थना की पक्ति वाह्य रूप से जितनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, उतना उसके गूढार्थ पर चिन्तन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस चिन्तन के प्रसंग से ही बौद्धिक एवं मानसिक स्तर का क्रमिक विकास सुलभ बन सकता है। चिन्तन आत्मा में गम्भीरता की प्रवृत्ति का विकास करता है और धीरे-धीरे ज्यो-ज्यो चिन्तन की गम्भीरता बढ़ती जाती है एवं यदि वह धारा आत्म विकास की दिशा में बहती है तो उसका श्रेष्ठ प्रभाव वाणी एवं कर्म पर भी परिलक्षित होने लगता है। वाणी और कर्म का मूल तो चिन्तन में ही होता है।

चेतना और उसका आवरण

आत्मा का मूल गुण चेतना-ज्ञान है। चेतना का नाम ही आत्मा है—ऐसा कहा जाय तो सर्वथा उचित ही होगा। प्रत्येक जीवात्मा में शुद्ध स्वरूपी चेतना का निवास होता है जैसा कि सिद्धात्मा में होता है, किन्तु इस चेतना के क्षेत्र में जो भयंकर अन्तर दिखाई देता है, वह कर्म-मैल की प्रगाढ़ता के रूप में दिखाई देता है। जिस आत्मा के साथ जितने अधिक और जितने चिकने कर्म-पुद्गल सम्बन्ध होते हैं, उसका चेतना गुण भी उतना ही आच्छादित बना हुआ रहता है। जिस आत्मा का चेतना गुण जितना ढक जाता है, समझिये कि उसकी मूर्च्छा भी उतनी बढ़ जाती है। इसलिये बुद्धि और चिन्तन की क्षमता इसी स्थिति के अनुसार न्यूनाधिक रूप में जीवात्माओं में पाई जाती है।

बुद्धि या चेतना की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक जीवात्मा का स्तर भले ही ऊँचा-नीचा हो, परन्तु बुद्धि सब आत्माओं में विद्यमान होती है। इसी

बुद्धि के जरिये वह अपने भले-बुरे का ज्ञान करती है तथा उपस्थित परिस्थितियों में अपने कर्तव्याकर्तव्य का निर्धारण करती है। प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर भी बुद्धि के प्रयोग में ही काम चलता है। जितना-जितना जिसकी बुद्धि का अधिक विकास होता है उतना-उतना उसका कार्य अधिक कुशल, व्यवस्थित एवं सराहनीय होता है तथा वह उनके अनुसार अधिक एवं विस्तृत बुद्धि सम्पन्न कहलाता है। बुद्धि की मात्रा के अनुसार ही चिन्तन की गूढ़ता बनती है और बढ़ती है।

आत्मा के विकास के अनुसार ही बुद्धि की मात्रा अल्प या अधिक होती है। आत्मा के विकास के साथ ही इन्द्रिय शक्ति का विकास होता है और इन्द्रिय शक्ति की क्षमता ही चिन्तन को भी सक्षम बनाती है। जहाँ बुद्धि के विकास की कमी है, वहाँ वह नोमित स्थिति से ही चिन्तन करता है, किन्तु बिना चिन्तन के किसी भी प्राणी की स्थिति नहीं है। जीवात्मा में अल्प में अल्प हो, किन्तु चेतना की स्थिति रहेगी अवश्य, वरना वह जीवात्मा ही नहीं कहलायगा। और जहाँ अल्प से अल्प चेतना है तो अल्प से अल्प ही सही—वहाँ चिन्तन की भी क्षमता मिलेगी ही। जीव चाहे मनुष्य गति में हो या पशुओं की जाति में अथवा देव या नरक की स्थिति में हो—सर्वत्र अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक प्रयोजनों के लिये चिन्तन अवश्य करता ही है।

चेतना जितनी अधिक जागृत अवस्था में होगी, चिन्तन का स्तर भी ऊपर उठता जायगा। इन्द्रिय जन्य शक्ति की उच्चता मनुष्य आदि को प्राप्त होती है जिनके पास पाँचों इन्द्रियों और मन की भी उपलब्धि होती है। फिर भी मनुष्यों में अधिकतर ऐसे भी मिलेंगे जिनके मन और मस्तिष्क की स्थिति अत्यन्त दुबलता एवं अशक्तता की प्रतीति होती है। न्यूनाधिकता की परिस्थिति ता सर्वत्र ही दिखाई देती है। इसी के अनुसार ज्ञान दशा का प्रयोग ये मनुष्य करते हैं तथा तदनुकूल चिन्तन का अभ्यास भी उनका बनाता है। यहाँ जो ज्ञान एवं चिन्तन की क्षमता बँटा रहे है, वह नाधारण शक्ति से सम्बन्धित है, उसकी दिशा की स्पष्टता अलग में समझेंगे। जो क्षमता है, वह गुण है। जब दिशा आत्मोद्धारक होगी तो सद्गुण रूप ही वह क्षमता होगी तथा उसका परिणाम भी उसी तरह श्रेयस्कर होगा और यदि दिशा विकारी की ओर ले जाने वाली हुई तो उस क्षमता को भी वह दुर्गुण रूप बना देगी तथा उस क्षमता का उस अवस्था में दुरुपयोग ही अधिक होगा।

चिन्तन की क्षमता

क्षमता के इस स्तर के अनुसार एक इन्द्रिय और मन के अभाव में चार इन्द्रियों वाले जीवात्माओं का स्तर नीचे उतरेगा और उनमें नीचे क्रमशः तीन व दो इन्द्रियों वाले जीवों का स्तर होगा। परन्तु एक इन्द्रिय वाले जीव भी चेतनामय चिन्तन की क्षमता रखते हैं एवं उसके प्रकाश में अपनी वर्तमान समस्त्याओं का समाधान

निकालते हैं। स्पर्श इन्द्रिय समस्या का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष समाधान नहीं निकाल सकती है। लेकिन स्पर्श के पीछे रहने वाला जो ज्ञान है जिसको बुद्धि कहा जा सकता है और वह अति स्वल्प बुद्धि होती है। फिर भी उस बुद्धि से भी वे जीव अपने जीवन की समस्याओं को हल करते हैं।

एकेन्द्रिय जीवों के ज्ञान के सम्बन्ध में आपको कई तथ्य सुनकर आश्चर्य होगा। किन्तु यदि आप स्वयं के अनुभव से चिन्तन करेंगे तो यह स्थिति भी आपसे अविदित नहीं रहेगी। इन एकेन्द्रिय प्राणियों में भी यह ज्ञान विद्यमान होता है कि कौन-सा भोजन उनके शरीर एवं जीवन की सुरक्षा के लिये हितावह है तथा उमके अनुसार कौन-सा भोजन ग्रहण करना। आप देखते होंगे कि वर्षा के मौसम में बुलाई के पहले किसान लोग जब अपने खेतों को तैयार करते हैं तो उसके बाद उसमें चाहे रासायनिक खाद हो या पुरानी तरह का खाद हो—वे खाद खेतों में डाला करते हैं। पुराना खाद तो सीधे तौर पर गोबर अथवा सडान्ध युक्त तत्त्वों वाला होता है। इस दुर्गन्ध से भरे तत्त्वों को सारे खेत में बिखेर कर किसान उसमें बीज बो देता है। किन्तु उस बीज से जब पौधा निकलता है, उसके फूल और फल लगते हैं तब उनमें वह दुर्गन्ध नहीं होती है।

इस स्थिति में समझने का तथ्य यह है कि वह भारी बदबू वाला खाद पौधों की जड़ों में काफी पर्याप्त मात्रा में पड़ा होता है, फिर भी उसमें से वह पौधा उतना ही खाद ग्रहण करता है, जितना उसके सुस्वास्थ्य के लिये आवश्यक होता है। यह सम्यक् ग्रहण शक्ति उस एकेन्द्रिय जीवात्मा की चेतना अथवा चिन्तन शक्ति के प्रमाण रूप ही तो होगी। वह पौधा खाद को न तो अधिक और न ही अल्प मात्रा में ग्रहण करता है बल्कि जितना ग्रहण करता है, उसे वह अपने शरीर के अनुरूप परिणत कर लेता है, न कि वह विकृति के रूप में जाता है।

पौधों की फलदायी शक्ति से भी उनकी ज्ञान दशा का प्रमाण मिलता है। एक ही बड़े खेत में गेहूँ की भी क्यारियाँ हैं, चने की भी हैं तथा उसी के एक भाग में अफीम की फसल भी बो रखी है। सभी में एक ही प्रकार का खाद भी दे रखा है, किन्तु प्रत्येक प्रकार का पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उसमें से अपना भोजन ग्रहण करेगा तथा उस एक रूपता के बावजूद भी विभिन्न प्रकार के फलों का वे पौधे उत्पादन करेंगे। उसी खाद से पौष्टिक गेहूँ भी पैदा होगा तो विषमय अफीम भी। उसी भूमि एवं खाद से इन दोनों पौधों ने विपरीत उत्पादन कैसे कर लिये? इसकी तह में एकेन्द्रिय जीवों की ज्ञान-शक्ति प्रकट होती है कि वे समान भोजन में से भी अपनी खूबियों के अनुकूल अंश ही ग्रहण करते हैं। जब यह एक छोटे से वनस्पति पौधे की स्थिति है तो यह विचार करने की बात है जिक्र बतक मनुष्य जैसा पाँचों इन्द्रियों और मन वाला प्राणी अपनी चिन्तन-

शक्ति का पूरा और समझ-भरा उपयोग नहीं करे तो कैसे उसका चिन्तन सर्वोच्च सीमा तक उर्ध्वगामी बन सकेगा ?

उच्चतम विकास की प्रक्रिया

मनुष्य जीवन मे आत्म-विकास की दृष्टि से ऊँची उपलब्धियाँ प्राप्त हैं। किन्तु जब तक उनके स्वस्थ उपयोग का अभ्यास नहीं किया जायगा तथा चेतना शक्ति का सर्वांगीण प्रयोग नहीं हागा, तब तक आत्मशक्ति विकासशील कैसे बन सकेगी ? उच्चतम विकास को प्राप्त करने के लिये चिन्तन की प्रक्रिया का सुदृढतम बनना परम गहायक होता है। आप अपने मस्तिष्क को इस चिन्तन के क्षेत्र मे तत्परतापूर्वक जब नियोजित करेंगे तो आप न सिर्फ स्वयं के स्वरूप के विषय मे, बल्कि ससार के सभी प्रकार के जीवों के वर्तमान स्वरूप के बारे मे भी विशिष्ट जानकारी पा सकेंगे।

चिन्तन की दशा मे भी म्यायित्व नहीं होता है। यदि आत्म-विकास की परिस्थितियाँ सुधरती हैं और ऊपर उठती है तो इन्द्रिय शक्ति का विकास भी होता है तथा गति की स्थिति भी सुधरती जाती है। एक से दो और इस तरह पंचेन्द्रिय व मन वाली गति भी मिलती है एवं उसमे भी वृद्धि की मात्रा एवं श्रेष्ठता मे वृद्धि होती है। यह अवस्था ही विकासशील कहलाती है तथा आत्मा जब अपना सर्वोच्च विकास साध लेती है तो वही परमात्मा की स्वरूपधारिणी बन जाती है। इसके विपरीत यह गति पापात्मा जीवा की पतन की दिशा मे भी जा सकती है, जो श्रेष्ठ स्थिति से गिरते हुए एकेन्द्रिय की दयनीय दशा तक नीचे की ओर पहुँच जाते हैं। इसी परिवर्तनशीलता के ही आधार पर चिन्तन की क्षमता मे भी परिवर्तन होता रहता है तथा उसकी श्रेष्ठता मे भी।

मानव जीवन अन्य सम्पूर्ण जीवना मे इसी कारण उत्कृष्ट जीवन कहलाता है कि उसमे वृद्धि के विकास एवं ज्ञान की शक्ति का जो प्रौढ स्वरूप ऊँचे से ऊँचे स्तर तक पहुँच सकता है, वह अन्य जीवनों मे सम्भव नहीं होता है। अपनी वृद्धि के प्रयोग मे ही मनुष्य कठिन मे कठिन समस्याओं के भी माहमपूर्ण समाधान निगालता है और विभिन्न क्षेत्रों मे प्रगति सम्पादित करता है।

किन्तु यह विचारणीय विषय है कि जब मनुष्य को नवश्रेष्ठ क्षमता ज्ञान एवं चिन्तन की मिलती है और वह फिर भी अज्ञान तथा बेभान रह कर यदि उस क्षमता का श्रेष्ठ उपयोग न करे अथवा उसका अपनी ही आत्मा के हितो के विरुद्ध दुरुपयोग करे तो उनके लिये नावधानी का एक न्वस्थ वातावरण बनाने अथवा सजाते रहने का कार्य कितना आवश्यक एवं रचनात्मक होगा ?

बुद्धि का वर्तमान अतिरेक

आधुनिक मानव जीवन के साथ यह विशिष्ट समस्या और जुड़ गई है कि जितना उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, उतना ही उसमें अतिरेक भी आता जा रहा है। प्राकृतिक शक्तियों पर अपने बुद्धि-बल से उसने विजय प्राप्त की है। किन्तु उसके साथ ही वह जिस रूप में प्रकृति के नियमों के विपरीत चलने की अपनी आदत बना रहा है, उससे वह अपने निज के स्वभाव को भूलता जा रहा है तथा उसमें नाना प्रकार की विकृतियाँ भी एकत्रित करता चला जा रहा है। मैं एकेन्द्रिय जीवों के भोजन की चर्चा कर रहा था। तो भोजन ही के बारे में मनुष्यों की भी चर्चा कर लूँ। जिससे उसकी विकारपूर्ण स्थिति पर रोशनी पड़ती है।

कैसा भी खाद हो, किन्तु पौधा उतना ही ग्रहण करता है जितना ठीक-ठीक उसकी सुरक्षा और वृद्धि के लिये आवश्यक हो। यदि पौधा भोजन का भान भूल जाता हो तो वह सड़-नाल जायगा या सूख जायगा। पौधा सड़ता-गलता है तो अति वृष्टि से और सूखता है तो अनावृष्टि से किन्तु अपने भोजन में दोष वह अपनी ओर से नहीं करता। किन्तु ज्ञान एवं चिन्तन की दशा में सर्वोन्नत होते हुए भी जब मनुष्य के सामने स्वादिष्ट एवं मिष्ट भोजन आता है तो बहुसंख्यक लोग अवश्य ही भान भूल जाते हैं और अपनी पाचन-क्रिया व स्वास्थ्य को बिगाड़ कर भी स्वाद लालसा में फिसल जाते हैं।

एक पौधा भी जो गलती नहीं करता, पशु भी अपनी रुचि के अनुसार चारा-दाना लेता है, लेकिन जब मनुष्य ही इतना लालची बन जाता है तो यह उसकी विकार-दशा ही तो कहलायगी। इस दशा को स्वस्थ बनाने के लिये बुद्धि के साथ विवेक की भी सख्त जरूरत होती है। विवेक ही बुद्धि के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकता है। पौष्टिक की अपेक्षा स्वादु भोजन का उपभोग तथा उसे भी अत्यधिक मात्रा में खा लेना एवं वाद में उसके पाचन की कृत्रिम वस्तुएँ—चटनी, चूर्ण आदि का प्रयोग करना, प्रकृति के विरुद्ध चलना ही तो हुआ और इसका दुष्परिणाम भी पूरी तरह उसे भुगतान पड़ता है।

बुद्धि होते हुए भी विवेकपूर्ण चिन्तन का अभाव तथा उस पर भी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध चलने की आदत ने मनुष्य को पीड़ित भी बना रखा है, फिर भी उसमें आवश्यक सावधानी नहीं आती—यह खेदपूर्ण वस्तुस्थिति है। भोजन की लालसा में बढ़ोतरी भी इसी स्थिति के कारण हो रही है। इसका परिणाम दिखाई देता है कि तपस्या की वृत्ति घटती जा रही है तथा जो तपस्या की भी जाती है उसकी विधि अधिकतर अप्राकृतिक होने के कारण उसका कुफल आत्मा और शरीर—दोनों पर स्पष्ट प्रकट होता दिखाई देता है। एक माह में कम से कम चार उपवास भी कर लिये जाएँ तो मन्यम की वृत्ति भी शुद्ध रहती है तथा शरीर भी स्वस्थ बन जाता है।

कई योग उपवास आदि तपस्या करते भी हैं किन्तु उनके पहले और बाद में भोजन का इतना समयम आ जाता है तथा इतना भोजन अधिक और गरिष्ठ हूँस-हूँन कर गया जाता है कि तपस्या का मुफ्त होना तो दूर रहा, उल्टे उस-असमय से शारीरिक न्याय्य भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। उन अवस्था में आत्मिक स्वाम्य की दशा तो केवली ही जानें। वास्तव में समय सहित उपवास तो चिकित्सा के प्रधान माधन के रूप में सफल बनते हैं, जिसका प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा भरपूर किया जाता है।

बुद्धि को विवेक से जोड़िये

जब बुद्धि के साथ विवेक का अभाव होता है तो वह विपरीत दिशा में बढ़ने लगती है। इसीलिये तो बुद्धि मुबुद्धि भी होती है और कुबुद्धि भी। बुद्धि के कुबुद्धि रूप में परिणतित होने पर उस क्षमता का दुरुपयोग होने लगता है। उन दुरुपयोग की स्थिति में भी चिन्तन तो होता है, लेकिन वह चिन्तन भी 'कु' में युक्त होकर कुचित ही होता है। 'कु' की दिशा पतन की होती है और जितनी अधिक क्षमता के साथ 'कु' की दिशा में गिरना होता है, पतन की गिरावट भी उतनी ही भयावह होती है।

मानव जीवन में इस कारण इस बिन्दु की ओर प्रधान रूप से ध्यान केन्द्रित होना चाहिये कि इस प्राप्त बुद्धि एवं ज्ञान की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो—यह पहली बात तथा दूसरे, उस उपयोग में नियंत्रक की तरह विवेक प्रतिक्षण विद्यमान रहे। इस प्रक्रिया में मनुष्य जो चिन्तन करेगा उसमें इस नसार के विकारों का जीतने का सकल्प होगा और हठ सकल्प होगा। अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को प्राप्त करना तथा उसके लिये उसके जीवन में लोक कल्याण एवं परोपकार की वृत्ति का भी अत्याधिक रूप में विस्तार होने लगेगा।

चिन्तन के ऐसे श्रेष्ठ प्रवाह के निर्माण के लिये ही भगवान् अजितनाथ की प्राप्ति करनी है और उनके चरणों में बैठकर उनके आदर्श स्वरूप को हृदयगमन करके उसे अपने जीवन में उतारना है। यह काय बनेगा कैसे? इसके लिये यदि ने ही मार्गदर्शन दिया है—

धरम नयण करी मारग जोयता रे

भून्यो नवल तनार ।

जेणे नयेणे करी मारा जोश्ये रे

नयण ते दिव्य विचार ॥

विवेकपूर्ण चिन्तन की वृत्ति ही मजग बनाकर अत्युच्च आत्म-विकास के मार्ग में गतिमान है और उस पर चलता है। किन्तु प्रभु के स्वरूप का दर्शन तथा उस मार्ग

की खोज इन चर्म चक्षुओं से सम्भव नहीं है। जिन आँखों से ऐसे दिव्य दर्शन किये जा सकते हैं तथा उच्च विचारों को ग्रहण करने की रुचि बनाई जा सकती है, वे आँखें ज्ञान चक्षु ही हो सकते हैं जो दिव्य दिशा में भी दूर तक दर्शन करने में सक्षम होते हैं। ऐसे ज्ञान चक्षु जिसके खुल जाते हैं तो उनके प्रभाव से चर्म चक्षुओं सहित सभी इन्द्रियों और मन की शक्ति भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है।

ज्ञान और लब्धियों की उपलब्धि

चेतना की वह उत्कृष्ट स्थिति बनती है तब ज्ञान चक्षुओं की सहायता से शारीरिक शक्तियाँ भी अभिवृद्धि हो जाती है। इन्हे ही शास्त्रीय परिभाषा में लब्धियाँ कहा जाता है। ये लब्धियाँ एक प्रकार से आत्मिक विकास के शारीरिक फल के रूप में प्रतिफलित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। आन्तरिक ज्योति यदि आज भी प्रकाशित हो तो लब्धि रूप शक्तियाँ प्रत्यक्ष में दिखाई देती हैं, क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध आत्म शक्ति की तदनुकूल क्षमता से होता है। सोवियत रूस की एक ११ वर्षीय बालिका बेरा पेट्रिलोया का वृत्त मैंने पढ़ा था जिसके अनुसार यह बालिका अपनी चर्म चक्षुओं की दृष्टि से परे भी देख सकती थी और वहाँ की जानकारी दे सकती थी। मनोविज्ञान वेत्ताओं ने उसे मन को केन्द्रित करने की शक्ति कहा, लेकिन असल शक्ति तो अन्तर की ही मानी जायगी।

यह अन्तर की शक्ति भी तो मुख्य रूप से मन की ही गति-विधि पर आधारित रहती है। “मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः।” मन ही मनुष्य को बाँधता है तो मुक्ति दिलाने वाला भी मन ही होता है। मन को केन्द्रित करने का परिपक्व अभ्यास ज्ञान चक्षुओं को सजग बनाने की दिशा में सफल बन सकता है। यह आपकी सामायिक ही है जिसके द्वारा आप यदि निरन्तर अभ्यास करें तो मन की गति समता के अनुसार चलने लगेगी। सामायिक क्रिया का रूढ़ रूप में पालन इसमें कोई सहायता नहीं करता। सामायिक एक तरह से साम्य एव दिव्य दृष्टि निर्माण की प्राथमिक पाठशाला है जिसको सफल बनाने के बाद ही तो विद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा का क्रम आ सकता है।

ससार में ऐसे भी कई लोग होते हैं जो प्राथमिक पाठशालाओं की योग्यता भी पूरी नहीं प्राप्त करते और अपने आपको महाविद्यालय का स्नातक बता देते हैं। वास्तव में ऐसे लोग समाज के लिये ज्यादा खतरनाक होते हैं। ‘अर्धविज्ञ नर ब्रह्मापि न रजयेत्’ के अनुसार ऐसे लोग न तो दूसरों की शिक्षा मानते हैं और न सही रास्ते पर ही चलते हैं। इनका स्वयं का वास्तव में कोई चिन्तन होता नहीं है, किन्तु अपने आपके बाहरी ढग से ये ऐसा बताते हैं जैसे बहुत बड़े चिन्तक हों। इस मिथ्या प्रदर्शन में वे दम और हठवाद को बढ़ावा देते हैं। बन्दर को हत्ती का एक गाठिया मिल गया तो वह पसारी बन बैठता है। इस तरह रूढ़ विचारणा से कुछ पकड़

लेना और चेतना को ताक में रख देना, जीवन विकास को अन्धकार की ओर मोड़ना हो जाना है।

अन्तर्ज्योति की रक्षा

अन्तर्ज्योति को प्रकट करने के दिशा में जितना धर्म और जितनी साधना की जायगी, वही मायंक होगी। अन्धकार में प्रकाश की ओर गति करने का यही मार्ग है कि आत्मा के अन्तर का अन्धकार हटे और वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलता जाय। चिन्तन की धारा में जब कोई रोज़ डुबकियाँ नगाने लगेगा और गूढार्यों की शोध करता रहेगा—तो उसका आत्म-प्रकाश भी निरन्तर अभिवृद्ध होता रहेगा। अन्तर्ज्योति के एक बार प्रकट हो जाने के बाद सावधानी इस बात की होनी चाहिये कि उसकी रक्षा हो तथा उसका प्रकाश निरन्तर अधिकाधिक उज्ज्वल बनता जाय। आज रक्षा बन्धन का पर्व है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर्व का प्रारम्भ भी अन्तर्ज्योति की रक्षा के उद्देश्य से ही हुआ था।

किन्ती भी पर्व या आयोजन के मूल उद्देश्य को विस्मृत कर देना तथा उसकी मूढ़ पम्परा को प्रकट लेना, अन्तर्ज्योति की मुपुष्प अवस्था को ही प्रकट करने वाला तथ्य होता है। जहाँ चिन्तन का अभ्यास घटता है या भुला दिया जाता है, वहाँ अन्तर्ज्योति मन्द होने लगती है। रागी के पर्व के विषय में भी ऐसी ही स्थिति है कि लकीर पीट रहे हैं और जन्दर के रहस्य को भूल गये हैं। जब अकम्पनाचाय मुनि एक नगर में पहुँचे तो वहाँ के राजा ने अपने प्रधान से उन महान् सन्त के समीप सेवा में जाने की इच्छा व्यक्त की। किन्तु वह प्रधान नाम्निक था इसलिए वह मोचता था कि राजा पर किन्ती तरह का आध्यात्मिक प्रभाव न पड़े—बल्कि उसकी दाल नहीं गलेगी। यह सोचकर उसने राजा से वहाँ जाने को निरर्थक बताया। राजा उसके वायजूद जब जाने ही लगे तो प्रधान भी वस्तुपित भावना से नाच हो लिया कि वह उनसे कुछ न प्रश्न पूछेगा।

सन्त जीवन में अकम्पन

जहाँ सन्त जीवन के प्रति आस्था नहीं और चिन्तन में निष्ठा नहीं, वह तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा किने किन्ती तरह निन्दा का वातावरण बने यह अपने ज्ञान में पहले ही जानकर स्वयं अकम्पनाचार्य ने मौन घत ग्रहण कर लिया तथा सभी सन्तों का भी यह व्रत गंगा दिया। धर्म के वितर्कवाद से बचने के लिये ही उन्होंने ऐसा किया। तब एक मुनि जो गोचारी के लिये बाहर गये हुए थे, उन्हें ऐसा निर्देश नहीं दिया था न था। राजा और प्रधान वहाँ आये तो मौन व्रत जानकर प्रधान बुदाच करने लगा और वापिस पीट रहे थे तो सन्तों ने निन्दा के लौटने हुए वे मार्ग में मुनि मिल गये और उस प्रधान के अकम्पन की जानकारी नहीं दी। प्रधान ने उनसे प्रश्न पूछे

और उन्होंने उसका ऐसा खरा-खरा उत्तर दिया कि प्रधान सिटपिटा गया । उस समय वह कुछ बोला नहीं, उसे उसने अपने भयकर अपमान के रूप में लिया । आचार्य की आज्ञा से मुनि रात्रि को एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गये, तब रात को वह प्रधान चार साथियों के साथ नगी तलवारे लेकर वहाँ पहुँचा तथा सबने उनकी हत्या के लिए तलवारे उठाई किन्तु किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से ऐसा हुआ कि उनकी तलवारें और उनके पैर वही स्थिर हो गये । सुबह जब लोगो ने व राजा ने यह दृश्य देखा तो वे बड़े क्रुपति हुए और उन्हें वहाँ से हटाया । मुनि ने उस समय उसे प्राणदण्ड न देकर छोड़ने का आग्रह किया और अपने मारने वाले को भी रक्षित किया । यह दृष्टांत काफी विस्तृत है किन्तु सार यह है कि जहाँ चिन्तन की धारा गभीर होती है और अन्तर्ज्योति पूर्णतया जागृत होती है, वहाँ वह अपने हत्यारे की भी रक्षा करने का ही भाव रखता है । जहाँ सच्ची रक्षा करने की भावना है नहीं तो रक्षाबन्धन पर्व की भी सार्थकता होती है ।

भगवान् अजितनाथ की प्रार्थना के रस को अपने अन्तरतम तक पहुँचने दीजिये । वह रस चिन्तन की धारा को गम्भीर और गूढ़ बनायगा । चिन्तन जितना सजग, जितना विवेकपूर्ण एवं जितना साधनामय बनता जायगा, आत्मा का स्वरूप भी उतना ही अधिकाधिक निर्मल होता जायगा । चिन्तन वह मूल है जहाँ से ज्ञान का वृक्ष अधिक से अधिक पल्लवित और पुष्पित होता है । चिन्तन का अभ्यास और विकास उन्नत जीवन की महती आवश्यकता है ।

लाल भवन

२४-८-७२

○ अनुकरण : ग्रंथ और जागृत

“अजितनाथ प्रभु तुम देवन को देव जो ”

भगवान् अजितनाथ की प्रार्थना करते हुए हम उनके आदर्श स्वरूप की ओर क्यों देखना चाहते हैं ? गुरु ने ज्ञान सीखने की परम्परा क्यों है ? वच्चा अपनी अयोध अवस्था में जिम किमी को जो कुछ करते हुए देखता है वैसे ही वह क्यों करने लग जाता है ? मूल में इन सबके पीछे एक ही वृत्ति होती है और वह है अनुकरण की वृत्ति । वच्चा अच्छा या बुरा जैसा भी देखता है, उसकी वह नकल उतारना शुरू कर देता है । इसीलिए बाल्यकाल की मुजिशा आवश्यक मानी गई है ताकि वह अपनी तीव्र ग्रहण शक्ति की अवस्था में अच्छा देखे, अच्छा सीखे ताकि अच्छे का अनुकरण कर सके ।

गुरु ने ज्ञान सीखने की परम्परा का रहस्य भी यही है कि उन्होंने अपने अध्ययन, अध्यवसाय एवं अनुभव के आधार पर जो ज्ञानाजन किया है वह गारूपण होता है तथा उसको उनसे सिना सिनी नगय वे—स्विर मति के साथ सीखा जा सकता है । इसमें भी गुरु के अनुकरण की ही वृत्ति बही हुई है । भगवान् श्री अजितनाथ की प्रार्थना का जन्म अभिप्राय भी यही है कि जो उन्होंने अपना चरम विज्ञान प्राप्त किया है, यदि हम भी उनका अपना अनुकरण कर सके तो बिना नई खोज व जोखिम के—हम भी उसी मार्ग पर चलकर अपना आत्म ब्रह्मण कर सकते हैं । आशा है यही अर्थ है कि यह धूमरा को मान्य हो ।

अनुकरण और पूर्वानुभव

चलने का सिलसिला बना रहता है तभी तो विकास का चक्र आगे से आगे घूमता रहता है। बालक जब पिता का अनुकरण करता है या गुरु का अथवा भक्त भगवान् का—तो उसकी मूल भावना यही होती है जो कुछ इन पूर्वजो ने सम्पादित कर लिया है उसे ही अपनी आगे की प्रगति का आधार बनाना चाहिए।

अनुकरण के साथ श्रद्धा का मेल

पूर्वानुभव हो या पूर्व की उपलब्धियाँ हो—अनुकरण के समय ज्ञान दृष्टि से अगर अनुकरणकर्त्ता भी उन्हें जाँच और परख ले तो उसका अनुकरण गलत दिशा में ले जाने वाला नहीं होगा। अनुकरण के साथ श्रद्धा का होना आवश्यक है किन्तु श्रद्धा के वास्तविक स्वरूप को भी भली-भाँति समझ लिया जाना चाहिए। वर्तमान काल में हमारे क्षेत्र में तीर्थङ्कर नहीं है, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवली या पूर्वधर भी विद्यमान नहीं हैं, तब प्रश्न उठता है कि सही मार्गदर्शन के लिए किसकी ओर देखा जाय ? तब दृष्टि सन्त एवं विद्वान् पुरुषों की ओर हो जाती है। किन्तु हतोत्साहित करने वाली परिस्थिति ऐसी दिखाई देती है कि इनमें से तो अधिकांश पुरुष जो कुछ कहते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। कथनी और करनी के भेद में चरित्र-हीनता की अवस्था प्रकट होती है।

श्रद्धा को अनुकरण के साथ जोड़ते समय इस परिस्थिति की ही पक्की पहिचान करनी जरूरी है। ऐसी अवस्था में यदि केवल श्रद्धा से ही काम लें तो गलत मार्ग पर भी कदम बढ़ सकते हैं। इसलिए सच्ची श्रद्धा वह होगी जो विवेक के साथ की जाय। विवेक परीक्षा करके यह बता देगा कि अमुक पुरुष अथवा अमुक मान्यता की अमुक अनुभूति या अमुक उपलब्धि आत्म-विकास के लिए ग्राह्य है या नहीं। स्वयं की अर्जित ज्ञानदशा से जो वह परीक्षा होगी उसके परिणाम को लेकर ही श्रद्धा का प्रसंग बनाना चाहिए। जब श्रद्धा विवेक के घरातल पर खड़ी होकर आगे बढ़ेगी तब उससे फूटने वाली क्रिया भी उतनी ही समुन्नत एवं प्रगतिशील होगी। श्रद्धा, विवेक और क्रिया की त्रिवेणी एक साथ रल-मिलकर बहनी चाहिए।

ज्ञान और आचरण का संगम

ज्ञान और आचरण का जब तक संगम नहीं होता तब तक किसी का जीवन या आदर्श अनुकरणीय भी नहीं बनता है। कोरा ज्ञान विशाल हो सकता है किन्तु आचरण हीन ज्ञान प्रभावशाली नहीं होता। ज्ञान के बिना आचरण भी महत्त्वहीन ही रहता है। आज की परिस्थिति विशेष रूप में ऐसी दिखाई देती है कि एक विद्वान् अपनी विद्वत्ता की दृष्टि में अच्छे तर्क देता है और तत्त्वों का सुन्दर निरूपण करता है किन्तु ज्ञान के फल को वह अपने जीवन की चर्या में कार्यान्वित नहीं करता है तो वह मायक या जिज्ञामु के मन में प्रेरणा की ज्योति जाग्रत नहीं कर सकता है।

जिज्ञासु का मन ऐसे व्यक्ति के प्रति नदेहो में भर जाता है, क्योंकि वह देखता है कि वचन एवं बुद्धि के प्रयोग में वह सिद्धान्तों का कुशल प्रतिपादन तो करता है किन्तु उस प्रतिपादन के अनुरूप उसके तत्त्वों को अपने जीवन में नहीं उतारता है तो वह व्याख्याता का वास्तविक जीवन नहीं कहलाना है । मन, वचन और क्रम में उस एकरूपता आती है तभी जीवन में प्रभावकारक ओज पैदा होता है । ऐसा पुरुष ही अपने ज्ञान प्रियामय जीवन में अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर सकता है । प्रार्थना में भी दत्ता मकेन दिया गया है—

“पुरुष परम्परा मार्ग जोवता रे
अन्धे अन्ध पुलाय ।”

जहाँ केवल परम्परा में ही मार्ग ढूँढ़ा जाता है तो विवेकहीनता की दशा में वह अन्धानुकरण ही होगा । एक अन्धा व्यक्ति दूसरे अन्धे व्यक्ति का सहारा ले और इस तरह अन्धों की लम्बी पंक्ति बन जाय तब भी उन्हें मार्ग तो दिखाई ही नहीं देगा । उसी प्रकार ज्ञान और विवेक का प्रयोग किये बिना कोई यह सोचें कि यह मार्ग परम्परा से चलता आ रहा है और आखिरी मोड़कर उस पर चलता रहे तो वह अनुकरण अन्धा होगा तथा अन्धा अनुकरण कभी भी अन्तर्चेतना को जागृत नहीं प्रभावित है । अन्तर्चेतना यदि जागृत नहीं है तो वैसे वह अनुकरण श्रेष्ठ फलदायी कैसे हो सकता है ?

द्रव्य नेत्र के बिना अन्धा जब द्रव्य मार्ग देख नहीं पाता है तो जिनके जीवन में भाव नेत्रों का अफगार छाया हुआ है, वे भला आत्म-विकास का भाव मार्ग कैसे गोज सकते हैं ? भाव नेत्र का जप होता है—अन्तर की आँखें—ज्ञान और विवेक की आँखें । जब ये आँखें खुली होंगी तब वह अनुकरण ने पहले जिन व्यक्ति या सिद्धान्त या अनुकरण कान्ता है उसे परीक्षा बुद्धि में देवेगा और नमस्तेगा तथा नहीं समझ में जाने पर उसके प्रति अच्छी श्रद्धा भी करेगा ।

अनुकरण के दो रूप

इन दोनों स्थितियों की मनोदशा में इतना अन्तर होता है कि दोनों का विपरीत दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अघेपन में आपने जो कुछ माना है, चाहे वह श्रेष्ठतम तत्त्व भी है फिर भी उसके प्रति आपके हृदय में अटल निष्ठा जन्म नहीं लेगी। रसगुल्ला अच्छा हो सकता है किन्तु उसका एक बार स्वाद चखे बिना उसके अच्छेपन पर निष्ठा छोड़िए, विश्वास भी कैसे होगा? किन्तु जिसे सोच-समझकर और अनुभूति पाकर ग्रहण किया जाता है उसके प्रति आस्था की स्थिति भी सुदृढ़ होती है, क्योंकि तत्त्व के स्वरूप को हृदय में उतारने से उसकी विशिष्टता के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है। इस दृष्टि से अन्धानुकरण से अन्ध-श्रद्धा फैलती है तो जागृत अनुकरण से सच्ची श्रद्धा जन्म लेती है।

सत्य वस्तुस्थिति तो यह है कि सच्ची श्रद्धा कभी की नहीं जाती है, वह तो समक्ष आई हुई विभूति के दर्शन करके अथवा आत्म को प्रेरणा देने वाले सिद्धान्त के ज्ञान से स्वयमेव हो जाती है। गुणों से प्रभावित होकर जो सच्ची श्रद्धा होती है, वह श्रद्धा ही स्थायी भी रहती है। सिर्फ बुद्धि, वाणी और तर्क के सहारे मात्र से जो पुरुष व्याख्यान देते हैं अथवा साहित्य का निर्माण करते हैं, किन्तु अन्तर की आँखें जिनकी खुली नहीं होती एवं आचरण के धरातल पर जिनका कोई प्रभावकारी अस्तित्व नहीं होता, वे सच्ची श्रद्धा के पात्र कभी नहीं बन सकते हैं, जैसी कि कहा-वत कही जाती है कि “पर उपदेश कुशल बहुतेरे।”

कथनी और करनी का भेद

ऐसे दुहरे आचरण वाले वक्ता हर क्षेत्र में बहुत मिलेंगे जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सच पूछा जाय तो ऐसे व्यक्तियों के कारण ही समाज में दभ और मिथ्या का वातावरण प्रगाढ़ बनता है। पोथी के बैगन और घर के बैगन की कथा आप जानते होंगे कि एक पंडितजी ने एक व्याख्यान में बैगन के शाक की भरपूर निन्दा की—उसके दुर्गुण ही दुर्गुण बताये। उस सभा में उनकी बेटी भी बैठी हुई थी। उसने सोचा कि घर में रोज बैगन का शाक बनता है सो आज से उसे बन्द करा देना चाहिए। इसलिए वह जल्दी से उठकर पहले घर पर पहुँची और माता जी से बोली कि अब घर में बैगन का शाक मत बनाओ आज भी नहीं और कभी नहीं। माँ ने वह शाक नहीं बनाया। पंडित जी जब घर आये और थाली में बैगन का शाक नहीं देखा तो वरस पड़े कि उनका प्यारा शाक क्यों नहीं बनाया? इस पर पुत्री ने कहा कि आपने ही तो उसके भारी दोष बताये थे इसलिए मैंने बैगन का शाक नहीं बनाने दिया है। तब पंडितजी ने हँसते हुए कहा कि पगली, पोथी बैगन अलग होते हैं जो कहने के होते हैं, मगर घर के बैगन तो खाने के होते हैं। ऐसा आचरण अनुकरणीय तो नहीं होता किन्तु भावुक लोगों को सशय

अनुकरणीय है, किन्तु उसको सर्वथा हृदयगम करके ही उसका भी श्रद्धा एव विवेक के साथ ही आपको अनुकरण करना चाहिए ।

श्रावक की लाक्षणिकता

‘श्रावक’ शब्द भी लाक्षणिक है । श्रावक शब्द का ‘श्र’ श्रद्धा का प्रतीक है । श्रद्धा आत्म-कल्याण का मूल है । ‘व’ का अर्थ है विवेक याने श्रद्धा अधी नहीं होनी चाहिए । वह जब विवेक से युक्त होगी तब उसका रूप जागृत ही होगा । विवेक जहाँ है वहाँ हिताहित का चिन्तन है और वैसी स्थिति में परीक्षा बुद्धि का अस्तित्व भी बराबर रहता है । और ‘क’ सकेत है क्रिया का । श्रद्धा और विवेक के साथ की गई क्रिया ही आत्मा को उसके चरम तक पहुँचा सकती है । इस प्रकार श्रावक धर्म श्रद्धा, विवेक और क्रिया रूप त्रिवेणी का प्रतीक रूप धर्म है जो बीतराग वाणी द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है ।

वर्तमान युग में भौतिक विज्ञान की प्रगति को देखकर सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उस जोश में अध्यात्मवाद की मौलिकता एवं वैचारिकता का चिन्तन करने से कतराते हैं । युवक और प्रबुद्ध वर्ग भी भौतिक विज्ञान से ही प्रभावित है । इसमें कोई सदेह नहीं कि बड़े-बड़े अनुसन्धान एवं अन्वेषण सफल बनाकर विज्ञान ने सबको आश्चर्य में डाल रखा है लेकिन जहाँ प्रयोगात्मक विधि से विज्ञान का विकास संभव है वहाँ आत्म-विकास की सूक्ष्म रेखाओं में चलते हुए चैतन्य का विकास करना अपेक्षाकृत अति कठिन है । आज का मनुष्य यह सोचने का कष्ट नहीं करता है कि भौतिक विज्ञान का पिता कौन है ? पुत्र को देखकर सारी दुनिया प्रसन्न हो रही है लेकिन यह पुत्र आया कहाँ से ? अगर ज्ञान नहीं होता तो विज्ञान कहाँ से आता ? विज्ञान पुत्र है तो उसका जनक है चैतन्य । चैतन्य की कोख से ही ज्ञान और विज्ञान का जन्म होता है तो समझने की बात है कि आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान में विभेद नहीं है बल्कि पिता-पुत्र का संबन्ध है ।

भौतिक विज्ञान के प्रति भी लोगो में जो एकाकी निष्ठा फैल रही है वह अन्धानुकरण का रूप लेती जा रही है । भौतिक विज्ञान ही श्रेष्ठ है—ऐसा कहने वाले यह नहीं देखते कि आत्मा और आत्म-ज्ञान के बल पर ही भौतिक विज्ञान का विकास हुआ है । दोनों में से जब मूल पक्ष की उपेक्षा की जाती है तो वैसा अन्तर की आँखों के नहीं खुलने से ही होती है । भौतिक विज्ञान तो अभी भी विकासशील है और अभी वह प्रौढावस्था में नहीं आया है । किन्तु यह चैतन्य तो अनन्त शक्ति से सम्पन्न होता है और उसके चरम को प्राप्त करना पुरुषार्थ पर निर्भर करता है । परमात्मा की उस शक्ति का दर्शन भौतिक विज्ञान की सामर्थ्य में नहीं है ।

आत्मा की शक्ति ही प्रधान होती है जो चेतना और विज्ञान—दोनों क्षेत्रों में

समान रूप में प्रगति की प्रेरक बनती है। भौतिक विज्ञान के विकास में प्रयोग का भूमिका है, किन्तु प्रयोग में रत रहने वाला और उसमें निरन्तर धर्म करने वाला दृढ़ मन ही तो होता है। और यह मन क्या है? चैतन्य का ही तो एक नवन अवस्था। फिर कैसे यह माने हैं कि भौतिक विज्ञान का क्षेत्र आत्मशक्ति में परे है। जैसे विद्युत् शक्ति पावर हाउस में संचालित रहती है और वहाँ में वह बिजली के बल्ब में समाती है तो आत्मा को प्रकाश देती है और उसी बिजली में कई प्रकार के उद्योग आदि चलाये जा सकते हैं तथा उपयोगी पदार्थों में उसमें काम लिया जा सकता है। उसमें कारखाना भी बनता है और उसमें राहु-प्रिया भी की जाती है। किन्तु जरा-सी अभावधानी में बिजली तारा को जला टाकती है तो जान भी ले लेती है। ऐसी उतरनाक शक्ति को नियंत्रण में रखकर चलाने वाला फीन है? क्या वह चैतन्य नहीं है? एजिन को भौतिक विज्ञान कहें तो उसका चालक चैतन्य ही हो सकता है।

इस विद्वत्पण का अभिप्राय यह है कि अनुकरण की वृत्ति में ज्ञान की स्पष्टता बने और उसके अनुकूल दोनों क्षेत्रों के समन्वित स्वरूप में जीवन विकास की सही धारणा बनाई जाय। भौतिक विज्ञान की शक्ति को देखने के बाद आत्मा के अस्तित्व का स्पष्ट अनुमान होता है। और जितना अन्तर को स्वार्थ रहित एवं विकार रहित बनाया जायगा, उतनी ही तीव्र रूप में उस आत्मिक शक्ति का विकास होगा जो आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों क्षेत्रों में समान सफलता के साथ उन्नति कर सकती है।

देहरी के दीपक की वृत्ति

अतः अनुकरण की दृष्टि देखनी के दीपक के समान होनी चाहिए। देहरी का दीपक अन्तः-बाह्य दोनो ओर अपना प्रकाश फैलाता है, उसी तरह विवेक के जरिए अन्तः-बाह्य प्रकाश फैलाकर वह अन्तः-बाह्य कर श्रद्धा के साथ अनुकरण की दिशा में जान बढ़ा जाता चाहिए। विवेक इसका मुख्य आधार होना है। क्या-भाग में आप मुक्त रहे हैं कि विवेक का साक्षात् शीर्षक राजा इन पद्यों में पढ़ रहा है कि विनयपर नेट की उत साक्षात् अज्ञान तुल्य नेटानियों के साथ यह समय कैसे बरे? जहाँ श्रद्धा में ही शिष्यपर में मुक्तों का अनुकरण करने की वृत्ति अपनाती चाहिए, यही, वहाँ के विनयपर नेटानियों के विचार के साथ पर चल पड़े। वहाँ के नेटानियों नेटानियों मिल जाते हैं, यही राजा के नेटानियों नेटानियों को मुक्त करने की पूरी योजना मड़ ली। उन राजा के भावने ही भी राजी—एक ही यह कि प्रधान की उनके कार्य में स्थापना कर लेंगे की दीप, अगर राजा के नाम पर विनय नहीं जाने और दूसरे, उनकी इनके लिए प्रार्थना का दिया गया। राजा ने नेटानियों में प्रधान की उनके लिए प्रार्थना कर लिया गया प्रार्थना एत की उनके दिया दिया, यथाकि यह प्रार्थना हो रहा था और यथा किनी यह कि प्रार्थना का भाव नहीं मरना है।

विनयधर के विरुद्ध षड्यन्त्र

अब सत्ता और धन-शक्ति से सम्पन्न होकर वह दलाल विनयधर सेठ के यहाँ अपना आना-जाना बढ़ाकर उनके विश्वास को पाने की चेष्टा में लगता है क्योंकि सेठ का लोगो पर नैतिक प्रभाव बहुत था और उसमें दरार डालने के लिए पहले सेठ को ही धोखे में लेना जरूरी था। सरल आत्मा सर्वत्र विश्वास लेकर चलती है, अतः सेठ भी शनैः शनैः उस पर विश्वास करले लगे।

यह ससार और ससार में वरतने वाले जीवन में बड़ी विचित्रताएँ नजर आती हैं जिनकी उलझन में अगर आत्मा उलझ जाये तो उसका परिभ्रमण चक्र जटिल बन जाता है। इसीलिए अजितनाथ की प्रार्थना में अन्धानुकरण न करने का निर्देश दिया गया है। विवेक को जागृत रखकर वीतराग वाणी को श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उतारे और जागृत अनुकरण का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे—यही भावना है।

लाल भवन

२५-८-७२

समाहित नहीं हो जाती बल्कि उनके स्वरूप से पृथक् ही रहेगी। अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए प्रभु के उपदेश रूपी जल से वह निज को तृप्त करते हुए अपने अन्तर को ही एक दिन सरोवर बना सकती है।

जल जब तक पुरुष ने सरोवर से पिया नहीं, तब तक वह जल सरोवर का कहलाता है किन्तु जब उसे वह पुरुष पी लेता है तो फिर उतना जल उसका बन जाता है। आत्मा से परमात्मा के स्वरूप तक पहुँचने वाले महापुरुष अपनी वीतराग वाणी से आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं तो वह एक प्रकार से उनका उपदेश रूपी सरोवर है, किन्तु जो उसमें से अपने ज्ञान एवं विवेक से जितने अंश में उपदेश को अपने जीवन में उतार लेता है, वह साधना तब उस आत्मा की हो जाती है। बाहर से जब उपदेश श्रवण को मिलता है तब वह उपदेश पर का रहता है और वैसी दशा में उस उपदेश से आत्मा लाभान्वित नहीं होती है। उसको जब आत्मसात् कर लिया जाता है तब वह अपना हो जाता है। जिसे अपना लें सो अपना और न अपनाएँ तब तक वह कितना ही अमूल्य हो, उसका कोई लाभ नहीं।

उपदेश प्रभु का है—अमृत तुल्य है किन्तु जब मनुष्य उसे ग्रहण करता है और अपने जीवन के साथ उसे साकार रूप देता है तब वह गुण—वह उपदेश उनका रहते हुए भी मुख्य रूप से अपने लिये अपना हो जाता है। जब तक भोजन रसोई में है, माता के पास है तब तक बालक को तृप्ति नहीं होगी किन्तु जब बालक माता से भोजन प्राप्त करके उसे उदरस्थ करेगा तभी उसे तृप्ति मिलेगी। उसी प्रकार उपदेश सुन या जान लेने से आत्मोद्धार का द्वार नहीं खुलता है—उपदेश को जानकर और परख कर उसके वाद जब उस पर अमल करते हैं तब जीवन में परिवर्तन का प्रारम्भ होता है।

जीवन कल्याण के कोस

ईश्वरत्व को प्राप्त किये हुए वीतराग प्रभु के इन उपदेशों के सूत्र-रूप संग्रह ही आगम के नाम से विख्यात है। ये आगम एक प्रकार से जीवन कल्याण के कोश हैं जिनमें कल्याण से सम्बन्धित ऐसी कोई सामग्री नहीं, जो नहीं मिले। आगमों की प्रामाणिकता में अज्ञानी आत्माओं को कोई शका उपजे वह अलग बात है। लेकिन ज्ञानी आत्मा के लिये शका की कोई स्थिति नहीं है। कई ऐसी शका करते हैं कि आगम तो अमुक समय में लिखे गये, अब आज उनका क्या विशेष महत्व रह जाता है ?

आगमों के रहस्य पर इसका उत्तर पाने से पहले तनिक सोचना आवश्यक है। क्या आगम वे कागज और पृष्ठ हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है ? क्या उन अक्षरों के बाह्य रूप में ही आगमों की महत्ता और उपयोगिता है ? यह जरा सोचने की बात है। इन अक्षरों के अन्तर में उतर कर जब इनके अर्थों का अनुसन्धान किया जायगा तो विदित होगा कि अपने दिव्य ज्ञान एवं कर्मों की साधना में जो शाश्वत पथ

आगम रहस्य की गहनता

आगमो मे ममाहित ज्ञान एव रहस्य अतीव गहन है। गहन इस दृष्टि से कि कोई उसका वाचन कर ले या कुछ इधर-उधर का अर्थ समझ ले, उससे आगमो की गम्भीरता का अनुमान नहीं होता है। उन्हे पढने और समझने के बाद भी जब एक-एक विषय पर गहराई से मनन और चिन्तन नहीं किया जाय तब तक उनके गूढार्थ ज्ञानदशा मे स्पष्ट नहीं होते है। आपके हाथ मे आम हो और आप यह भी जनते है कि इस आम मे बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट रस है, किन्तु आपको उसका आनन्द कब आएगा ? हाथ मे पडा रखने से या उसको चूसने से ? कल्पना करे कि उसके ऊपर-ऊपर ही जीभ फिरावे तब भी क्या स्वाद आएगा ? स्वाद तो उसके भीतर बैठ कर रस निकाल कर चूसने से ही आएगा। आगमो का रहस्य भी इसी प्रक्रिया से बोध-गम्य हो सकता है।

आगमो के रहस्य मे गहरे उतरकर आत्म-विकास एव ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूपी रत्नो को प्राप्त करना है तो आगम रूप मजूपा की कु जी प्राप्त करिये। यह कु जी आपको विवेक, श्रद्धा एव क्रिया की त्रिवेणी बहाने से किये गये जाग्रत अनुकरण से प्राप्त होगी। चिन्तन और मनन से जब मन अन्दर की गहराइयो मे गोते लगाएडा तब उसमे से विचार एव भाव रूप मोती अवश्य निकलेंगे। आगम का रहस्य आत्मानुभूति मे समाया हुआ है। परम शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से आत्माभिमुख होने की कला का ज्ञान इन्ही आगमो मे मिलेगा। मनुष्य ससार के पदार्थों एवं उनकी वासनाओ से मन को हटाकर इस चिन्तन मे उसे केन्द्रित करे कि मैं कौन हूँ, मैं किस स्तर पर हूँ तथा मेरा सर्वोच्च लक्ष्य क्या है तथा उसी सन्दर्भ मे परिवार, समाज एव राष्ट्र की दशा पर विचार करे। यह चिन्तन जितना गम्भीर होगा, कु जी भी शीघ्र प्राप्त होगी। अन्तर्ज्ञान से जितना तादात्म्य सम्बन्ध बनेगा, उतना ही आगमो का रहस्य सहज बनता जायगा।

बहिर्मुखी बुद्धि को इसके लिए अन्तर्मुखी बनानी होगी। पाँचो इन्द्रियो और मन के माध्यम से यह बुद्धि निरन्तर बाह्य वासनाओ की तरफ दौडती रहती है। इसे जब अन्दर की ओर केन्द्रित करेगे तो यह आगमो के नवीन अर्थों का अनुसंधान भी कर सकेगी। पाँचो इन्द्रियो से जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान मन के जरिये से अधिक विस्तार से प्राप्त होता है और इन छाहो साधनो से प्राप्त ज्ञान को ही व्यावहारिक रूप से एक वैज्ञानिक प्रयोग मे लाता है। प्रयोग मे अनुमान और अनुमान से प्रयोग, यह एक वैज्ञानिक का क्रम होता है। इसी क्रम से ही वह प्रामाणिकता की तुला बनाता है।

अनुभूति के स्थूल व सूक्ष्म क्षेत्र

भौतिक तुला का आधार बाह्य बुद्धि और तर्क होता है। जैसे हाईड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से पानी बनता है अथवा अम्ल फोर्मूले से अम्ल रासायनिक

आगमा के गृह रहस्य

मिया होती है, यह निश्चित है। नई-नई खोज एक वैज्ञानिक करता है और नवीनता प्राप्ति का उपाय देता है। एक अज्ञातवादी भी बुद्धि और तर्क से काम लेता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। नवीनता प्राप्ति के लिए उमका केवल आधार बुद्धि और तर्क ही नहीं होता। नवीनता प्राप्ति के लिए अनुभूति पर टिका होता है, जबकि विज्ञान में अनुभूति का कोई स्थान नहीं है। यद्यपि विज्ञान में विज्ञान का क्षेत्र स्थूल है, वहाँ अनुभूति की प्रधानता नहीं है। यद्यपि विज्ञान में विज्ञान का क्षेत्र स्थूल है, वहाँ अनुभूति की प्रधानता नहीं है। आगमा का रहस्य तथा ज्ञान मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर आधारित है। आगमा का रहस्य तथा ज्ञान मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर आधारित है।

यद्यपि विज्ञान के वैज्ञानिक नवीनता प्राप्ति की निजाता लेकर भारत में आगे बढ़े हैं। वे यहाँ विविध दशनों का गहरा अध्ययन करते हैं। वे यहाँ के साहित्य में नवीनता प्राप्ति के लिए उमका केवल आधार बुद्धि और तर्क ही नहीं होता। नवीनता प्राप्ति के लिए अनुभूति पर टिका होता है, जबकि विज्ञान में अनुभूति का कोई स्थान नहीं है। यद्यपि विज्ञान में विज्ञान का क्षेत्र स्थूल है, वहाँ अनुभूति की प्रधानता नहीं है। आगमा का रहस्य तथा ज्ञान मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर आधारित है। आगमा का रहस्य तथा ज्ञान मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर आधारित है।

‘अज पाना दिन पाइयाँ, गहरे पानी पंठ’—यह महाकवि विहारी का श्लोक है। विज्ञान के विषय में यह अनुभूति नवीनता प्राप्ति के लिए उमका केवल आधार बुद्धि और तर्क ही नहीं होता। नवीनता प्राप्ति के लिए अनुभूति पर टिका होता है, जबकि विज्ञान में अनुभूति का कोई स्थान नहीं है। यद्यपि विज्ञान में विज्ञान का क्षेत्र स्थूल है, वहाँ अनुभूति की प्रधानता नहीं है। आगमा का रहस्य तथा ज्ञान मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर आधारित है। आगमा का रहस्य तथा ज्ञान मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर आधारित है।

तत्त्व-चिन्तन की स्पष्टता

तत्त्व चिन्तन के सम्बन्ध में मैं अपना ही एक अनुभव सुनाता हूँ। जब मैं घर में था तो कॉलेज के एक प्रोफेसर नियमित आया करते थे और दार्शनिक चर्चा करते थे। एक दिन वे आये और उन्होंने कहा—महाराज ! आपका सापेक्ष दृष्टि का सिद्धान्त स्याद्वाद तो एक प्रकार से सशयवाद है—इसमें कोई भी निश्चयात्मक तथ्य नहीं है। फिर उन्होंने जगद्गुरु शंकराचार्य तथा डॉ० राधाकृष्णन् के उद्धरण दिखाकर कहा कि उन्होंने भी स्याद्वाद को सशयवाद ही कहा है। ऐसा उन्होंने इसलिये कहा कि उन्होंने जैनागमो का अध्ययन नहीं किया था।

मैंने उनकी शका का समाधान करते हुए स्पष्टीकरण किया कि आप एक बार उन पुस्तकों के उल्लेख को दूर हटा कर स्वतन्त्र चिन्तन पर आ जाइये और इस छोटे से रूपक से स्याद्वाद का मर्म समझिये। रूपक है—“स्यात् अस्त्येव घट” अर्थात् कथ-चित् घड़ा है ही। यह ‘ही’ किस तथ्य का द्योतक है ? निश्चयात्मकता का ही तो, फिर भी इसमें ‘स्यात्’ शब्द है। यह शब्द दूसरो का अस्तित्व स्वीकार करता है। स्वभाव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र एव स्वकाल की दृष्टि से तो घड़ा है ही। लेकिन स्यात् का अर्थ कथंचित है तो पर भाव, पर द्रव्य, पर क्षेत्र एव पर काल की दृष्टि से वह घड़ा नहीं भी है—यह इस रूपक से प्रतीत होता है।

मैंने विस्तार से समझाया कि घड़ा स्व पर अपेक्षया कालभाव की दृष्टि से स्वद्रव्य में है। स्वक्षेत्र की अपेक्षा से जितना आकाश प्रदेश है और काल की अपेक्षा से घट की पर्याय में है एव भाव की अपेक्षा से पानी भरने की स्थिति के प्रसंग में है। यह तो घड़े का सद्भाव रूप अस्तित्व हुआ किन्तु वर्ण, गंध, रस और स्पर्श की दृष्टि से घड़े का रूप पाटिये से भिन्न है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से इस प्रकार पाटिये का घड़े में अभाव है और इस अभाव स्थिति का सूचक ही ‘स्यात्’ शब्द है। पाटिया नहीं है तो नहीं है, यह स्वरूप भी उस घड़े में रहा हुआ है। घड़ा किस रूप में नहीं है कि पाटिये के रूप में नहीं है, पाटिये के क्षेत्र, काल और भाव में नहीं है। यह चारों दृष्टि से नहीं है। इस तरह यह घड़ा है और नहीं भी है। स्याद्वाद के सिद्धान्त का यही रहस्य है जो वस्तु के एक ही रूप पर नहीं, बल्कि सभी रूपों पर सभी अपेक्षाओं से विचार करता हुआ उसके सम्पूर्ण स्वरूप को समझाता है।

प्रोफेसर साहब को यह दृष्टिकोण समझ में आ गया। तब उन्होंने स्वतः ही कहा कि शंकराचार्य और राधाकृष्णन् यदि पहले जैनागमो का अध्ययन कर लेते तो वे इस स्याद्वाद सिद्धान्त के विषय में इस प्रकार नहीं लिखते। जर्मन विद्वान् डॉ० अलबर्ट आइन्स्टीन ने स्याद्वाद के सिद्धान्त पर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से काफी विशद विवेचन किया है, जिसे मैंने उन्हें पढ़ने का सुझाव दिया।

आगमो के गूढ़ रहस्यों का चमत्कार आपको विज्ञान के क्षेत्र में भी मिलेगा।

आ रहा है कि विकारो की आँधी में पड़कर श्रीकेतु राजा का मन-मस्तिष्क कितना आन्दोलित हो रहा है ?

विनयधर पर श्रीकेतु का शिकंजा

दूसरी ओर विनयधर सेठ का श्रेष्ठ चरित्र है जो श्रावक व्रत अगीकार किये हुए शुद्ध वृत्ति में जीवन यापन कर रहा है। बीच के दलाल पर भी उसने अविश्वास नहीं किया, उसकी सरल वृत्ति में प्रपच को स्थान ही नहीं था। वे तो अपनी विश्वास की तुला से ही सबको नापते थे। इसीलिये उस दलाल में उन्होंने कोई धोखा नहीं देखा। वास्तव में जबकि दलाल चारों सेठानियों के शील व्रत को खडित करके श्रीकेतु राजा को प्रसन्न करने का षड्यंत्र रच रहा था।

एक दिन उस दलाल ने हिसाब के कागजों के बीच में एक ऐसा कागज रखकर बडल सेठजी के सामने पेश किया जिस पर एक संस्कृत का श्लोक लिखा था। सेठजी संस्कृत भाषा समझते नहीं थे। इमने कहा कि चूँकि मैं आप के बहीखातो का हिसाब लिख रहा हूँ, आप कृपा करके इन कागजों की नकल बना दीजिये। सेठजी ने सोचा कि रोज यह मेरा काम नि स्वार्थ भाव से कर रहा है तो आज मैं भी इसका काम कर दूँ। यह सोच उन्होंने नकले बना दी।

संस्कृत के श्लोक वाले कागज को लेकर सीधा वह महाराजा के पास पहुँचा और उस दलाल ने कहा कि षड्यंत्र का पहला चरण सफल बन गया है। वह श्लोक इस तरह का था कि जिससे सेठ कानून के दोष में आते थे। सेठ के विरुद्ध वातावरण बनाने के लिये राजा ने नगर के कई प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाकर सेठजी के हाथ का लिखा वह श्लोक बताया और विनयधर सेठ को बदनाम करने का काम शुरू किया। घटनाएँ आगे बढ़ेंगी लेकिन जहाँ काम, क्रोध, मान और माया के विकार आत्मा को घेरे बैठे हों, वहाँ आगमो के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करना तो दूर—साधारण ज्ञान प्राप्ति की स्थिति भी वहाँ कठिनता से बनती है।

मानव जीवन अति दुर्लभ होता है। यदि इस रत्न को विकारों की दशा में काच की तरह काम लेकर नष्ट कर दिया तो वह भयंकर बुद्धि हीनता होगी। इस रत्न के प्रकाश में आगमो के गूढ़ रहस्यों की शोध करके ज्ञानार्जन कीजिये और अपने जीवन को सार्थक एवं धन्य बनाइये।

लाल भवन

२६-८-७२

शाश्वत मार्ग की खोज

किन्तु मूल समस्या ही यह होती है कि प्रभु के उस मार्ग की खोज कैसे की जाय ? अन्वेषण का कार्य सहज नहीं होता । एक विचारक हो या एक वैज्ञानिक—जब वह अपने शोध कार्य में जुटा होता है तो वह कई विचारों का विश्लेषण करता है अथवा कई पदार्थों का परीक्षण और उसके परिणाम पर अपनी मौलिक शक्ति से अन्वेषण की नई दिशाएँ खोज निकालता है । यही विधि आत्म-विकास के मार्ग को खोजने में भी अपनाती पड़ती है ।

अन्वेषण की यह विधि सुगम कैसे हो—यह भी गहराई से विचारने की बात है ! आज का मानव अपने आप को तार्किक बुद्धि से युक्त मानता है । यह द्वन्द्व तर्क और श्रद्धा के बीच उठता है कि इस विधि को सुगम एवं सफल बनाने में तर्क का योग विशिष्ट होता है अथवा श्रद्धा का । एक युग ऐसा रहा होगा जब मनुष्य न तो अति श्रद्धावान् था और न तर्क प्रधान ही । अपने मध्यस्थ जीवन से सन्तोष एवं सन्तुलन के साथ वह अपना जीवन यापन करता रहा होगा । किन्तु इस परिवर्तित युग में उसने श्रद्धा के पलड़े से तर्क के पलड़े को ज्यादा वजनदार बना दिया है ।

श्रद्धा और तर्क के भावनात्मक इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो समझ में आयगा कि जब कोई विशिष्ट विचार अथवा व्यक्ति समक्ष आता है तथा उसकी विशिष्टता के प्रति पूरे ज्ञान एवं विवेक के साथ सहज ही में जो हृदय प्रभावित हो जाता है—वही प्रभाव श्रद्धा का रूप ग्रहण करता है । वह श्रद्धा खुले मन और खुले मस्तिष्क की श्रद्धा होती है । वह तर्क सम्मत भी होती है, किन्तु कोरे तर्क की शुष्कता से मुक्त भी होती है । तर्क केवल मस्तिष्क को झकझोरता है और उसकी सीमाओं में ही बँधा रहता है । इस कारण कोरा तर्क अन्तर्भावना को उभार पाने में दुर्बल रहता है । सजग श्रद्धा मन और मस्तिष्क—दोनों को झकझोरती है तथा अपनी तरलता से समूची आत्मा को झकृत करती है ।

विवेक-शून्य श्रद्धा

श्रद्धा के सहारे मनुष्य ने ऊँची से ऊँची उन्नति सम्पादित की है । किन्तु जब यही श्रद्धा अपना विवेक खो देती है और परम्परा की लकीर में सकुचित होकर सीमाओं में आवद्ध हो जाती है तो वही श्रद्धा अंध हो जाती है और अन्धता को बढ़ाने लग जाती है । ऐसी श्रद्धा के सहारे कई लोग विपरीत मार्ग को भी पकड़ लेते हैं । अतः श्रद्धा के दो भेद किये जाते हैं । एक सुश्रद्धा और दूसरी कुश्रद्धा । अच्छे विश्वास के साथ अब तक इन्सान ने तरक्की की तथा घुरे विश्वास के साथ उसका पतन भी हुआ । श्रद्धा और विश्वास का वातवरण कई अताव्तियों तक चला ।

किन्तु वर्तमान शताब्दी में श्रद्धा का स्थान कुछ धूमिल सा हो रहा है । आज

तो सकेत यह मिलता है कि यदि तू पूर्ण शान्ति एवं पूर्ण विशुद्धता का मार्ग खोजना चाहता है तो केवल तर्क का आश्रय मत ले । जिज्ञासा की तृप्ति के लिये तर्क को भी जगा किन्तु उस सीमा तक कि जिससे विश्वास बढे और आत्म विश्वास पुष्ट बने । कोरे तर्क को ही यदि अपनाया तो 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' की नीति के अनुसार वह आत्मा की निश्चयात्मकता को नष्ट कर देगा । तर्क-वितर्क से विचारणा में नित प्रति सशय उत्पन्न होते जायेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि उस आत्मा को अपने विकास का मार्ग न समझ में आयगा, न दिखाई देगा । कहा भी है—सशयात्मा विनश्यति । जो आत्मा सशयो से ग्रस्त हो, उसका पतन अवश्यभावी होता है ।

तर्क, श्रद्धा और विश्वास

तर्क सम्मत श्रद्धा और श्रद्धापूर्ण विश्वास का मध्यम मार्ग ही इस कारण ऐसा राजमार्ग हो सकता है जिस पर चलकर मनुष्य अपने वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकता है और आत्म विकास की ऊँचाइयों पर पहुँचाने वाले मार्ग का अन्वेषण भी कर सकता है । बाह्य जीवन की समस्याएँ ससार से जुड़ी हुई हैं और ससार की परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आत्मा की विकास गति को भी प्रभावित करती हैं । यदि ससार की परिस्थितियाँ विपम हो तो उसमें आत्म साधना भी अधिक कठिन होती है बाह्य जीवन और ससार की विपमताएँ जितनी घटती हैं तो उसका मुपरिणाम भी आन्तरिक विकास की गति में परिलक्षित होता है ।

इस दृष्टि से आज इस तथ्य पर चिन्तन होना चाहिये कि वर्तमान जन-जीवन किम ओर जा रहा है, इसकी पतवार किसके हाथ में है तथा किस प्रकार के मार्ग पर जीवन को लाया जा रहा है ? इसके लिये न सिर्फ व्यक्ति के, बल्कि पूरे मानव समाज के नामूहिक जीवन का आद्योपान्त अवलोकन आवश्यक है । प्रत्येक मानव को ऐसी दृष्टि बनानी चाहिये । इसके लिये पुण्य या स्त्री में कोई भेद नहीं है । यदि इस तरह की दृष्टि नहीं बनती है तो मनुष्य का जीवन लक्ष्यहीन होना जायगा । आज जिन तरीके से मनुष्य की गतिविधियाँ ढल रही हैं, मैं हृदय में विचार करता हूँ कि वे मनुष्य को वास्तव में लक्ष्यहीन बना रही हैं अथवा उसका जो लक्ष्य है, वह विपरीत लक्ष्य है । निपरीत लक्ष्य के कारण ही विपरीत प्रवृत्तियाँ हैं और विपरीत नैतिक धरातल हैं । इनके वर्तमान जीवन की अस्तव्यस्तता का यही कारण प्रतीत होता है ।

कोरा तर्क अधिकांशतः अविश्वासी, तो कोरी श्रद्धा अन्धी होती है। दोनों का सन्तुलन तथा श्रद्धा की प्रमुखता आत्म-विश्वास की गहनता को बढ़ाती है।

आत्म-विश्वास का सम्बल

तर्क ईश्वर तक नहीं पहुँचता किन्तु आज मनुष्य तर्क से ईश्वर को पाना चाहता है, जिसके अभाव में वह ईश्वर के प्रति अश्रद्धा करना शुरू करता है। इस तरह ईश्वर में अर्थात् अपनी ही आत्मशक्ति में वह विश्वास खोकर चंचल गति से सत्ता और सम्पत्ति के पीछे पड़ा हुआ है। जितनी सत्ता और सम्पत्ति को वह केन्द्रित करता है, उसकी तृष्णा और अधिक बढ़ती जाती है। सत्ता और सम्पत्ति को वास्तव में अपने सुख के लिये नहीं, दूसरों के सुख के लिये काम में ली जानी चाहिये। किन्तु यह कब संभव हो सकता है जबकि आत्म-विश्वास का सम्बल मनुष्य ने पकड़ रखा हो। इसके विपरीत जब वह श्रद्धाहीन और विश्वासहीन हो तो उसकी विपरीत गतिविधियों को पनपने से कौन रोक सकता है? इस प्रकार की विकारपूर्ण परिस्थितियों में किसी प्रकार का क्रान्तिकारी कदम उठाना भी आसानी से संभव नहीं होता है।

आध्यात्मिक क्रान्ति की आवश्यकता

आज देखा जाय तो आध्यात्मिक दृष्टि से व्यापक एवं प्रभावपूर्ण क्रान्ति की आवश्यकता है। भगवान् महावीर ने जिन आदर्श तत्त्वों का प्रतिपादन किया, उनके चल पर यह आध्यात्मिक क्रान्ति संभव है, बशर्ते कि तर्क सम्मत श्रद्धा के आधार पर अपने अन्तर में गहरा विश्वास पैदा किया जाय। यह आत्म विश्वास अन्दर की शक्ति को न सिर्फ प्रकट करेगा, बल्कि उसे विकसित कर परम स्थिति तक भी पहुँचाएगा। यह भौतिक सत्ता और सम्पत्ति मनुष्य का कल्याण करने वाली चीजें नहीं हैं। मैं नहीं कहता कि सभी इन्हे छोड़कर साधु बन जाएँ तो श्रेयस्कर ही है। फिर भी मेरा कहना है कि इनको सिर पर बिठाकर चलने की स्थिति मत पैदा कीजिये। सत्ता और सम्पत्ति में भरोसा करने का मतलब है, कि आपको अपनी आत्मा में विश्वास नहीं है। जब आत्मा में विश्वास नहीं होता तो ये सत्ता और सम्पत्ति सिर पर ही बैठती हैं और ऐसी स्थिति वास्तव में हास्यास्पद ही होती है।

इसके सम्बन्ध में आपको एक दृष्टान्त दूँ कि एक व्यक्ति ने नई खूबसूरत साईकिल खरीदी। उसने सोचा कि रास्ते पर चलाने से तो साईकिल धूल से खराब हो जायगी इसलिये वह अपनी साईकिल को सिर पर उठाकर चलने लगा। ऐसे व्यक्ति को यदि आप देखें तो क्या कहेंगे? सटाक से पागल कह देंगे, किन्तु इसी स्वरूप को अपने में आप देखने की कोशिश नहीं करते और देखकर भी सावधान नहीं होते। सत्ता और सम्पत्ति पर-हित करने के साधन हैं—साईकिल की तरह उन पर बैठकर चले किन्तु जब सत्ता और सम्पत्ति को सिर पर चढ़ाकर स्वयं के आत्म-विश्वास को उनके तले-पर आप रौंदते हैं तब भी क्या आप अपने आपको पागल कहते हैं?

विश्वास का संकट दूर करें

विश्वास का संकट तभी मिटेगा, जब कोई कभी भी आत्म-द्रोह नहीं करना चाहेगा। जब भरपूर विश्वास होगा—अपने आप पर और सब पर, तो अनैतिकता टिक नहीं सकेगी। जैसे एक परिवार होता है, उसमें यदि सभी सदस्य ईमानदार और विश्वस्त हैं तो न किसी का किसी के प्रति सशय होगा एवं न कोई किसी बात को किसी से छिपायगा। विश्वास भरी ऐसी अवस्था में सबका जीवन भी सुखमय होगा तथा सबके बीच शान्ति व सन्तोष भरे सम्बन्ध भी बने रहेंगे। अविश्वास और सशय में भटके परिवारों की दुःखपूर्ण स्थिति अधिकांशतः देखने में आती ही है। समाज, राष्ट्र एवं विश्व की स्थिति इसी के व्यापक सदर्थ में ली जा सकती है। सभी स्तरों पर असन्तोष का जो अघड चल रहा है उसके मूल में यही अविश्वास है जो किसी को दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने से रोकता है और संकट को सर्वत्र फैलाता रहता है।

मैं सोचता हूँ, यह मूल में बुराई है, जड़ में ही बीमारी है। तभी तो सारा स्वरूप बिगड़ रहा है और जब ऐसी विकृति फैलती है, तब क्रान्ति ही उसका निदान होती है। आज भी ऐसी क्रान्ति का मूलाधार समता दर्शन पर स्थापित किया जा सकता है। प्रत्येक विचार और आचरण में सत्य ही समता दर्शन का प्राण होता है जिसके द्वारा विकारों को नष्ट किया जा सकता है। भगवान् महावीर ने ऐसा ही किया था तथा महात्मा बुद्ध ने भी इन्हीं विचारों को प्रशस्त किया। इनसे २०० वर्ष पूर्व एक झरनिया नामक व्यक्ति का नाम भी इतिहास में आता है, जिसने व्यक्ति और समूह के जीवन में परिवर्तन लाने के लिये शान्त क्रान्ति का मंत्र दिया। इसी सदर्थ में मैं सन्त विनोबा भावे के उन शब्दों को दुहराता हूँ जो उन्होंने पूज्य श्री गणेशीलाल जी महाराज साहब के समक्ष कहे थे कि जैनियों की संख्या भले ही कम हो किन्तु उनके अहिंसा, सत्य, सापेक्षवाद और अपरिग्रह के सिद्धान्त अवश्य ही दूध में मिश्री की तरह विचारों में घुलते जा रहे हैं। विनोबा जी ने यह भी कहा था कि अगर इन सिद्धान्तों का पालन जैनी लोग निष्ठा से करने लगे तो उनका चरित्र आज के विकृत विश्व में नई चमक से भर उठे।

परखने और चलने का तालमेल

जब ऐसे क्रान्तिकारी सिद्धान्त हमारे सामने हों, ईश्वरत्व को प्राप्त किये महापुरुषों के पदचिन्हों वाला पथ भी हमें दिखाई दे, तब भी सिर्फ तर्क के नाम पर हम तर्क करते चले और हृदय की आस्था से उन्हें समझने का प्रयास न करें तो जीवन में क्रान्ति का आविर्भाव कैसे हो सकता है? तर्क परखने की कसौटी है, चलने का सम्बल नहीं—वह तो श्रद्धा होती है जो चलने की प्रेरणा भी देती है और कर्मरत होने का पुरुषार्थ भी जगाती है। इसी विधि से अविश्वास और सशय का घना अन्धेरा

● आत्मा और शरीर का गति-भेद

“जे ते जीत्या ते मुक्त जीतिया रे . .”

भगवान् श्री अजितनाथ के ‘पथडे’ याने मार्ग को खोजने की बात चल रही है। यह मार्ग कोई द्रव्य मार्ग नहीं है, आत्म-विकास का सूक्ष्म मार्ग है। मनुष्य दो प्रकार से गमन करता है—एक तो बाहर की विधि से तथा दूसरे अन्दर की विधि से। द्रव्य मार्ग पर पाँवों से चला जाता है, किन्तु आत्म-विकास के मार्ग पर मन और आत्मा की दृष्टि से चलना होता है। पाँवों से चलने के लिए मार्ग का अन्वेषण चर्म चक्षुओं की सहायता से होता है। जब मनुष्य अपनी नजर फैलाता है तो सामने सड़क, कच्चा रास्ता या पगडण्डी देखकर उसके सहारे आगे बढ़ता है। इस स्थूल मार्ग को खोजना तथा शरीर को उस पर चलाना तो सहज है किन्तु दिव्य-मार्ग का अन्वेषण करना एवं उस पर आत्मा की समस्त गति-विधियों को चलाना कठिन कार्य होता है। इसे ही साधना का नाम दिया हुआ है।

शरीर की गति और आत्मा की गति भिन्न-भिन्न है या एक ? इसी में आत्म-विकास का रहस्य छिपा हुआ है। स्वरूप की दृष्टि से शरीर जड़ है और आत्मा चेतन तथा आत्मा के सद्भाव से ही शरीर प्राणवान् बनता है या बना रहता है तो वस्तुस्थिति यही रहनी चाहिये कि शरीर का नियन्त्रक आत्मा हो। किन्तु जड़ के ससर्ग से आत्मा में भी जड़त्व समाता है और सासारिक व्यामोहों में पड़कर यह आत्मा भी शरीर-सुख के नियन्त्रण में पड़ जाता है। सासारिक आत्मा और मुक्तात्मा के स्वरूप का यही प्रमुख अन्तर होता है और इस कारण यही प्रमुख समस्या भी होती है कि कैसे शरीर अर्थात् जीवन की समस्त गतिविधियाँ आत्मानुभूति से नियन्त्रित हो और कैसे आत्मा अपने सर्वोच्च विकास का अन्वेषण कर ले एवं अपना सत्पुरुषार्थ जगा कर उस पर दृढ़ता से और अविचल गति से गमन करें ?

ही आत्मगति दुर्बल होती जाती है। विगति की ओर चलने पर आत्मा अपने सच्चे सामर्थ्य को दवाती है तथा शारीरिक सुख के व्यामोह में प्रलुब्ध बनती है। आत्मा की ऐसी दशा उस कैदी की दशा से मेल खाती है जो अपनी दुर्दशा को समझते और उससे मुक्त होने की इच्छा रखते हुए भी उससे मुक्त नहीं हो पाता है। यद्यपि शक्ति आत्मा की ही होती है, किन्तु उसकी वह दशा विषय-विकारों की परतत्र दशा होती है। जिस अवस्था में परतत्रता हो, आत्मा 'अजित' नहीं बन सकती और ऐसी परतत्र अवस्था मानव जीवन के वास्तविक विकास की दृष्टि से हितावह नहीं होती है।

परतत्रता की इस विगति में ससार की आत्माएँ चल रही हैं। अधिकतर आत्माएँ अपनी विगति से बेभान हैं और इस विगति को ही सुख मानकर भ्रान्तियों में लुडकती रहती है तथा जन्म-मरण के चक्र में डोलती रहती है। किन्तु कुछ आत्माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी इस परतत्रता को महसूस करती हैं और उससे छुटकारा पाने की अपनी अभिलाषा भी बनाती हैं। ऐसी आत्माएँ ही तब विश्वास और पुरुषार्थ जगाती हैं तथा अपने विकास के मार्ग को खोजने में प्रयास-रत बनती हैं।

दिव्य मार्ग पर गति

इस दृष्टिकोण से आध्यात्मिक मार्ग पर भरोसा रखने वाली भव्य आत्माएँ प्रभु के चरणों में प्रार्थना के रूप में आत्मा-निवेदन प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित होती हैं तो वे यही चाहती हैं कि हे भगवन् ! ये बाहर के रास्ते बतलाने वाले तो अनेक मिल जायेंगे—वे पढा और पिछड़ा हुआ आदमी भी अपने उपयोग के रास्तों की याहिती रखता ही है, और वे रास्ते वह भी दूसरों को बतला सकता है किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से अजेय मार्ग का पता मिल सके तथा उस पर चलते हुए आत्मा को कोई टिगा न सके, आत्मा की अनन्त शक्ति के विकास पर कोई कुठाराघात न कर सके, आत्मा के पवित्र स्वरूप को कोई मलिन न बना सके, राह में उसे काम, क्रोधादि विकारों के लुटेरे लूट न सकें—ऐसा निर्विघ्न मार्ग भगवान् ने दर्शाया है और वह मार्ग उन्हें दीख जाय। भव्य आत्माओं की जब ऐसी अभिलाषा बनती है तो वही तीव्र बनकर उन्हें त्याग एवं पुरुषार्थ की दिशा में आगे बढ़ाती है।

इस दिव्य मार्ग पर चलने वाली आत्मा उसे दिव्य नयनों से ही देखती है। दिव्य नयन अन्तर शक्ति के नयन होते हैं जिनकी ज्ञान दृष्टि दिव्य दृष्टि का निर्माण करती है। चर्म चक्षु इस मार्ग को नहीं देख सकते हैं। यह उनकी गति से परे है। आध्यात्मिक मार्ग को देखने के लिये अन्तर की आँखें खुलनी चाहिये। ये दिव्य नेत्र ही आत्म-स्वरूप को दर्शाते हैं एवं उसके विकास का मार्ग खोजते हैं। किन्तु जब ऐसे दिव्य नेत्रधारियों को कोई खोजने निकले तो उमका हृदय कई बार हतोत्साहित

समता दर्शन की इस पृष्ठ भूमिका में सिद्धान्त और व्यवहार के तालमेल को समझना होगा और उस ज्ञान के साथ यदि जीवन में समता दर्शन का यत्किंचित् स्वरूप उतरे तो जीवन की समग्र परिभाषा आगे के लिए ठीक तौर से व्यवस्थित बन जायेगी। इसी स्वरूप को व्यवस्थित करने के लिये लाक्षणिक दृष्टि से श्रावक की व्याख्या की गई है। आत्म-विकास के मार्ग को खोजने वाले व्यक्ति में आत्मा और शरीर का गति-भेद दूर करने के निमित्त से कौन-सी भूमिका होनी चाहिये, कैसी योग्यता व गुणवत्ता होनी चाहिए—इसका क्रमिक निरूपण श्रावक वर्ग में किया गया है।

शरीर की गति को नियंत्रित करके आत्मा की शक्ति को प्रस्फुटित करने की दिशा का पहला कदम व्रत और त्याग से प्रारम्भ होना चाहिये। अगर व्रत ग्रहण करने और त्याग धारण करने का स्वभाव नहीं है तो वह समता जीवन दर्शन का साकार रूप नहीं पकड़ सकेगा और नहीं आत्मा की गति को सुव्यवस्थित बना सकेगा। भले ही उसका दृष्टिकोण सम बन जाय किन्तु व्रत के बिना आचरण का चरण आगे नहीं बढ़ सकेगा। किसी को दिल्ली जाने का मार्ग मालूम हो जाय और विश्वास भी पैदा हो जाय कि उस मार्ग से अवश्य ही दिल्ली पहुँचा जा सकेगा, फिर भी अगर कोई उस दिशा में चलने का पुरुषार्थ ही नहीं करे तो क्या वह दिल्ली पहुँच सकेगा ?

व्रत ग्रहण का महत्त्व

व्रत ग्रहण इस दृष्टि से आत्मा-विकास के लिये किये जाने वाले सत्पुरुषार्थ का प्रथम चरण होता है। समता का अर्थ-सम्बन्ध लेना एक बात है, लेकिन रूपक धर्म-व्रत धारण करने के लिये निरन्तर रूप से आना चाहिये। यदि वह नहीं आता है तो मानव अपने जीवन क्षेत्र में अधूरा ही रह जाता है। मगध देश के सम्राट श्रेणिक का शास्त्रो में प्रसंग आता है कि उन्होंने समता का प्रयास तो पूरा किया किन्तु व्रत ग्रहण करने का स्वभाव वे नहीं बना पाये। इस स्थिति में एक बार उन्होंने महावीर प्रभु से निवेदन किया कि यदि इस समय मेरी मृत्यु हो जाय तो मेरी गति क्या होगी ? प्रभु ने बेझिझक कहा कि तुम्हारी आत्मा नरक गामिनी बनेगी। श्रेणिक को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारे में व्रत ग्रहण की क्षमता का अभाव होने से आचरण शिथिल रहता है, कोई पुरुषार्थ नहीं बनता है तथा बिना आचरण एवं पुरुषार्थ के लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जा सकता है ?

पुरुषार्थ का श्रीगणेश व्रत ग्रहण से होना चाहिये। यदि ऐसा स्वभाव नहीं है तो उसे बनाने की क्षमता मनुष्य को पैदा करनी चाहिये। मानव यदि पुरुषार्थ करे तो इस विश्व में उसके लिये अशक्य कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी अगर उपलब्धि नहीं हो तो उसके लिये इसका आलम्बन लिया जा सकता है कि मेरे

लेने की आपकी इच्छा नहीं है किन्तु ऐसा कपट व्यवहार आपने क्यों किया ? वकील साहब बोलें तो क्या बोलें ? किन्तु यह अन्दर-बाहर का भेद ससार में खूब चलता है और उसे होशियार कहा जाता है ।

यह अन्दर-बाहर का भेद ही मनुष्य के सम्पूर्ण व्यवहार में छाया रहता है, सरल व्यवहार की जगह कपट व्यवहार किया जाता है, तब उतना ही भेद शरीर और आत्मा की गति में भी बढ़ता जाता है । सरल व्यवहार को ममतादर्शी की चौथी आवश्यकता इसी कारण बताया गया है । जन-मानस में अगर सरल व्यवहार की क्षमता बनने लगे तो कई प्रकार के दोष तो स्वतः ही नष्ट होने लगेंगे । आज का चारों ओर का व्यवहार इतना कपटपूर्ण बना हुआ है कि कोई यदि सरल व्यवहारी बनने का प्रयास करता है तो दुनिया उसे बुढ़ू कहने लगती है । किन्तु जिसने समता दर्शन की साधना की है, वह न तो ऐसे किसी अन्य को बुढ़ू कहेगा और न स्वयं ऐसी कटु बात कहने वाले से विक्षुब्ध ही होगा ।

महात्मा गांधी के सरल व्यवहार का और वह भी राजनैतिक क्षेत्र का उदाहरण तो सबके सामने है । किसी बात को न वे छिपाते थे और न सत्य कहने से डरते थे । यह उनका सरल व्यवहार ही उनकी प्रतिष्ठा का मूल कारण था । अंग्रेजी सरकार के कपटपूर्ण व्यवहार के बावजूद भी उन्होंने अपने सरल व्यवहार में कभी परिवर्तन नहीं किया । आज मनुष्य भले ही अपने मन में इसको होशियारी समझे कि मैं कैसी चतुराई और चालाकी से उत्तर देता हूँ, लेकिन धूर्तता का पर्दा कभी भी फटे बिना नहीं रहता है । इस कारण सरल व्यवहार का अपना अति विशिष्ट महत्व होता है ।

सरल व्यवहार ही समता दर्शन का प्रबल वाहक बनता है और यही शरीर तथा आत्मा के गति-भेद को न्यूनतम बना सकता है । भावना और आचरण की सरलता उनकी एकरूपता को स्थापित करती है । वह जैसा सोचता है, वैसा कहता है और जैसा कहता है, वैसा करता है—कही भी व्यवधान नहीं—गोपनीय नहीं, तब क्या आत्मा की स्वस्थ गति के विरुद्ध शरीर अनुशासन हीन गति कर सकता है ? यह तो कपट व्यवहार ही होता है जो दुरगापन पैदा करता है । इसलिए समता जीवन को बनाने तथा बढ़ाने के लिए यह गुण जरूरी है कि वह सरल व्यवहारी हो तथा सेवा-भावी भी । इसके साथ-साथ वह प्रवचन कुशल हो और प्रभावक प्रवचन वाला हो । ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिष्ठा एवं प्रामाणिकता में अतिशय वृद्धि होती जायगी ।

काम के वशीभूत श्रीकेतु राजा

सद्गुणों को ग्रहण करके जो अपने जीवन में उतारता जाता है, उसके जीवन में पवित्रता का विस्तार होता रहता है और उसी मात्रा में समता दर्शन का स्वरूप भी प्रकाशमान होता चला जाता है । कथा भाग में आप सुन रहे हैं कि ऐसा ही समतामय,

लेने की आपकी इच्छा नहीं है किन्तु ऐसा कपट व्यवहार आपने क्यों किया ? वकील साहब बोले तो क्या बोले ? किन्तु यह अन्दर-बाहर का भेद ससार में खूब चलता है और उसे होशियार कहा जाता है ।

यह अन्दर-बाहर का भेद ही मनुष्य के सम्पूर्ण व्यवहार में छाया रहता है, सरल व्यवहार की जगह कपट व्यवहार किया जाता है, तब उतना ही भेद शरीर और आत्मा की गति में भी बढ़ता जाता है । सरल व्यवहार को समतादर्शी की चौथी आवश्यकता इसी कारण बताया गया है । जन-मानस में अगर सरल व्यवहार की क्षमता बनने लगे तो कई प्रकार के दोष तो स्वतः ही नष्ट होने लगेंगे । आज का चारों ओर का व्यवहार इतना कपटपूर्ण बना हुआ है कि कोई यदि सरल व्यवहारी बनने का प्रयास करता है तो दुनिया उसे बुद्धू कहने लगती है । किन्तु जिसने समता दर्शन की साधना की है, वह न तो ऐसे किसी अन्य को बुद्धू कहेगा और न स्वयं ऐसी कटु बात कहने वाले से विक्षुब्ध ही होगा ।

महात्मा गाँधी के सरल व्यवहार का और वह भी राजनैतिक क्षेत्र का उदाहरण तो सबके सामने है । किसी बात को न वे छिपाते थे और न सत्य कहने से डरते थे । यह उनका सरल व्यवहार ही उनकी प्रतिष्ठा का मूल कारण था । अंग्रेजी सरकार के कपटपूर्ण व्यवहार के बावजूद भी उन्होंने अपने सरल व्यवहार में कभी परिवर्तन नहीं किया । आज मनुष्य भले ही अपने मन में इसको होशियारी समझे कि मैं कैसी चतुराई और चालाकी से उत्तर देता हूँ, लेकिन धूर्तता का पर्दा कभी भी फटे बिना नहीं रहता है । इस कारण सरल व्यवहार का अपना अति विशिष्ट महत्व होता है ।

सरल व्यवहार ही समता दर्शन का प्रबल वाहक बनता है और यही शरीर तथा आत्मा के गति-भेद को न्यूनतम बना सकता है । भावना और आचरण की सरलता उनकी एकरूपता को स्थापित करती है । वह जैसा सोचता है, वैसा कहता है और जैसा कहता है, वैसा करता है—कही भी व्यवधान नहीं—गोपनीय नहीं, तब क्या आत्मा की स्वस्थ गति के विरुद्ध शरीर अनुशासन हीन गति कर सकता है ? यह तो कपट व्यवहार ही होता है जो दुरगापन पैदा करता है । इसलिए समता जीवन को बनाने तथा बढ़ाने के लिए यह गुण जरूरी है कि वह सरल व्यवहारी हो तथा सेवा-भावी भी । इसके साथ-साथ वह प्रवचन कुशल हो और प्रभावक प्रवचन वाला हो । ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिष्ठा एवं प्रामाणिकता में अतिशय वृद्धि होती जायगी ।

काम के वशीभूत श्रीकेतु राजा

सद्गुणों को ग्रहण करके जो अपने जीवन में उतारता जाता है, उसके जीवन में पवित्रता का विस्तार होता रहता है और उसी मात्रा में समता दर्शन का स्वरूप भी प्रकाशमान होता चला जाता है । कथा भाग में आप सुन रहे हैं कि ऐसा ही समतामय,

सद्गुणी एव एकरूपता वाला जीवन था विनयवर सेठ का । किन्तु महाराजा श्रीकेतु विकार के वशीभूत होकर सेठ-पत्नियों को अपनी शय्या-शायिनी बनाने के कुचक्रों में चलने लगे । ऐसा ही दलाल उन्हें मिल गया जिसने प्रपच करके सेठ के हस्ताक्षरों से लिखा एक श्लोक राजा को लाकर दिया और उसे प्रमुख नागरिकों की सभा में राजा ने व्याख्या के लिए इस कारण प्रस्तुत किया जिससे विनयवर सेठ के चरित्र पर लाछन लगे । वह श्लोक विकारी भावना से सम्बन्धित था । उसमें एक विकृत चरित्र वाला व्यक्ति पर-स्त्री में प्रति वियोग सन्ताप को व्यक्त करते हुए वर्णित किया गया था । पंडितों द्वारा श्लोक का ऐसा अर्थ सुनकर राजा ने नकली क्रोध दिखाते हुए नागरिकों से कहा कि जिसे आप अब तक सदा चरित्र भूषण कहते आये हैं, अमल में उसका ऐसा दुष्चरित्र है तो उसे क्यों नहीं दण्डित किया जाय ?

श्रीकेतु के इस प्रस्ताव के विरुद्ध कई नागरिकों ने मामले की पूरी जांच करने का निवेदन किया कि क्या सेठ ने इसे वास्तव में ही किसी परस्त्री के लिए लिखवाया है अथवा इसके पीछे कोई प्रपच है । किन्तु राजा ने अपने प्रभाव से काम लिया जिसमें विषय पर विवाद बढ़ गया । श्रीकेतु किसी भी प्रकार विवाद पर निर्णय लिखवाने का प्रयास करते हैं किन्तु मूल बात यह है कि जो कपटपूर्ण व्यवहार करता है याने कि अन्दर कुछ और है तथा बाहर कुछ और—उसका भाड़ा आखिर में तो फूटता ही है, किन्तु बीच में उसकी धूर्तता भ्रान्ति तो पैदा कर ही देती है । यही भ्रान्ति धूर्त की पूँजी होती है ।

आत्मा की गति और शरीर की गति में भेद जितना अधिक होता है, वहाँ उतना ही अधिक दम्भ, कपट एव धूर्तता भरा व्यवहार भी दिखाई देगा । सरल व्यवहार ही इस गतिभेद को दूर करता है और इस गति भेद के घटते जाने में ही आत्म विकास का मार्ग निष्कण्टक एव निर्विघ्न बनता जाता है । शरीर की गति जब आत्मा की गति का अनुसरण करेगी तब आन्तरिक शक्ति का उद्भव होगा, वह निरन्तर अभिवृद्ध होती हुई मूल स्वरूप को प्रदीप्त करने लगेगी ।

समता दर्शन—एक समूची जीवन-पद्धति

समता दर्शन जीवन के प्रवाह को इसी प्रदीप्त दिशा में मोड़ना चाहता है । समता दर्शन—एक समूची जीवन-पद्धति है जो मनुष्य के सामाजिक एव आन्तरिक विकास के स्वरूप को स्पष्ट बनाती है । शरीर और आत्मा की गति में एकरूपता का अर्थ है—बाह्य और अन्तर की गति में एकरूपता, विचार, वाणी और कर्म की एक रूपता एव ज्ञान, श्रद्धा तथा चरित्र की एकरूपता । वास्तव में यही एकरूपता आत्म-विकास का सच्चा भाग है । सरल व्यवहार में पनपती हुई यह एकरूपता जब अपनी उत्कृष्ट श्रेणी में पहुँचती है तो वह आत्मा और परमात्मा की एकरूपता को स्थापित कर देती है । समता दर्शन का यही चरम लक्ष्य है ।

भगवान् श्री अजितनाथ का आदर्श 'पथडा' यदि खोजना और निहारना है तो उसके लिये शरीर की कँद से—अर्थात् भौतिकता की कँद से आत्मा को मुक्त कराना ही होगा, क्योंकि जब भौतिकता का नियन्त्रण होता है तो विकार फैलते हैं और जब आत्मा या आध्यात्मिकता का नियन्त्रण होता है तो भौतिकता भी परहित का कारण बन जाती है। इस कारण आत्म-नियन्त्रण की स्थिति को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी से सम्यक् निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और समतामय वातावरण की रचना होगी। भगवान् का मार्ग इसी दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है।

लाल भवन

२८-८-७२

● आत्म-शक्ति का मूल

“काल लघि लई पथ निहालशू रे ”

भगवान् श्री अजितनाथ की प्रार्थना के माध्यम से आत्म-विकास के मार्ग के अन्वेषण की दिशा में विचार चल रहा है। इस मार्ग को सही तरीके से देखने के लिए विभिन्न तरीकों का इसमें उल्लेख आया है जिनमें अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनसे सघर्ष करते हुए अग्रसर होने का सकेत के रूप में कहा गया है कि तन्त्रा की तारतम्यता और वीतरागदेव की वाणी के अवलम्बन के बाद भी यदि सम्यक् रूप से आत्मशक्ति प्रस्फुटित नहीं होती है, तब भी हतोत्साहित होने की स्थिति नहीं आनी चाहिए।

आत्मा अनन्त शक्ति की धनी होती है और वह शक्ति कही बाहर से मिलने वाली नहीं है। वह तो अपने अन्दर ही है। जो अप्रकट शक्ति है—उसे प्रकट करने, विकसित करने एवं पूर्णतः प्रकाशित करने का प्रश्न है। इस हेतु कई मायनों का अवलम्बन लिया जा सकता है। दिव्य महात्माओं का संयोग मिलता है, किन्हीं को तीर्थङ्कर का निमित्त भी मिल जाता है, फिर भी जब उस शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती है तब कई आत्माओं में एक निराशा भी छा जाती है, किन्तु ऐसी वृत्ति उचित नहीं है। निराशा के माय में आत्माएँ ऐसी धारणा भी बना लेती हैं कि महात्माओं एवं तीर्थङ्कर का निमित्त मिल जाने पर भी अन्तर्शक्ति प्रकट नहीं हुई तो फिर निमित्त का कोई महत्व नहीं है। यह धारणा भी भ्रान्तिमूलक है।

कार्य, कारण, उपादान और निमित्त

किन्हीं भी कार्य को सम्पन्न करने के लिए कारण रूप उपादान भी होता है और निमित्त भी सहायक बनता है। जो हताशा में निमित्त को निरूपयोगी मानकर उपादान को ही सब कुछ मान लेते हैं तो वह भी उचित नहीं है। उपादान ही नव कुछ हो तो उपादान रूप आत्मा की शक्ति तो आत्मा में अनादि काल में विद्यमान थी, है व रहेगी, फिर उनकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है? ऐसा क्यों बना रहता है

कि वह शक्ति दबी रहती है और आत्मा ससार के झंझावातो मे इधर-उधर लुढ़कती रहती है ?

वास्तव मे एकान्त दृष्टिकोण किसी भी तत्त्व को समझने मे और सम्यक् रूप से समझने मे सहायता नहीं देता । एकान्त दृष्टिकोण जब आता है तो वह मनुष्य को एकांगी बना देता है । जब मनुष्य दोनो नैत्रो की बजाय एक ही नेत्र से देखना शुरू करे तो दूसरे की उपेक्षा स्वस्थ दृष्टि प्रदान नहीं करेगी । इस कारण सिर्फ उपादान को महत्वपूर्ण कहना और निमित्त की उपेक्षा करना समीचीन नहीं है । उपादान और निमित्त दोनो का अपने-अपने स्थान पर अपना-अपना महत्व है । निमित्त कितना ही श्रेष्ठ हो, किन्तु उपादान की योग्यता न हो तो निमित्त क्या कर सकता है ? कारीगर कितना ही कुशल और चतुर हो, पर साधन-सामग्री उपयुक्त नहीं हो तो वह कोई रचना नहीं कर सकेगा । इसी प्रकार साधन-सामग्री श्रेष्ठतम हो और कारीगर मूर्ख हो तो उससे भी कुछ बनने वाला नहीं है ।

सही स्थिति यह है कि केवल उपादान और निमित्त—दोनों का समन्वय हो जाना भी पर्याप्त नहीं है । उपादान और निमित्त के साथ-साथ अन्य भी कुछ कारणों की अपेक्षा होती है और उस अन्य साधन-सामग्री को भी सामने रखकर ही इन्सान भगवान् के मार्ग पर चले तो कार्य को सम्पन्न कर सकता है । इसीलिये प्रार्थना मे कहा गया है कि—

काल लब्धि लही पथ निहाल शू रे

ए आशा अवलम्ब ।

ए जन जीवे रे जिनजी जाणजो रे

आनन्दधन मत अम्ब ।

जहाँ तीर्थ कर सरीखा प्रबल निमित्त मिलने पर भी और उपादान रूप आत्म-शक्ति के अन्दर विद्यमान होने पर भी यदि आत्मिक ज्योति प्रज्वलित नहीं हुई है तब भी निराशा का प्रश्न नहीं है क्योंकि काल (समय) के पके बिना भी लब्धि नहीं होती है और इस कारण समय की प्रतीक्षा करने का भी इसमे निर्देश दिया गया है । ज्ञानीजनो का सम्पर्क एव त्यागियो की उपस्थिति जीवन मे एक आन्तरिक उल्लास को व्यक्त करने के सबल कारण होते हैं और वह उल्लास उपादान की शक्ति है । लेकिन अवरोध के रूप मे जो मिथ्यात्व मोह-कर्म के पिंड अवस्थित रहते हैं, वे उपादान की अभिव्यक्ति मे बाधक बन जाते हैं । तब वाघा को क्षय किए बिना उपादान के साथ निमित्त की सफलता संभव नहीं बनती है ।

कर्म-पिण्डो को क्षय करें

इन वाचक तत्वों याने कि कर्म-पिण्डो को क्षय करने का प्रयास प्रथम आवश्यक होता है और जितने अधिक ये कर्म जोरावर और मजबूत होते हैं, उतना ही

प्रयाम कठिन और कर्मठ करना पड़ता है। भव्य प्राणी जब यह कठिन पुरुषार्थ करते हैं तो काल घम पकने पर ये वाघक तत्त्व भी नष्ट हो जाते हैं, तब निमित्त की सफलता भी दीखती है और आत्म-शक्ति की अभिव्यक्ति भी होने लगती है। यह काल-अवधि कर्मों की अवधि होनी है और इसी कारण कवि ने हतोत्साहित नहीं होने का निर्देश किया है। जिस रोज इन कर्मों की अवधि पकेगी उस रोज ये अवश्य ही हिलेंगे और नष्ट होंगे, इसलिए पुरुषार्थ का क्रम बराबर जारी रखना चाहिए। इस पुरुषार्थ में वाघक तत्त्वों को दूर करना भी शामिल है तथा निमित्त का सदुपयोग करना भी शामिल है। पुरुषार्थ में रत रहते हुए धैर्य से प्रतीक्षा की जायगी तो एक दिन आत्म-शक्ति की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति मुनिश्चित है। कभी कोई भाग्य के भरोसे बैठे रहने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए जानी जन कहते हैं कि तू प्रमाद मत कर और समय मात्र के लिए भी प्रमाद मत कर तथा काल-लव्वि का सहारा लेकर भी अपने सत्पुषार्थ में जुटा रह। तब जीवन-ज्योति का दर्शन अवश्य ही मिलेगा।

मैं सोचता हूँ कि सबके लिए यह पुरुषार्थ ही सच्चा मार्ग-दर्शक बन सकता है, किन्तु कई बार निरन्तर प्रयास भी विषमता में परिणित हो जाते हैं, तब उस विषमता की स्थिति को समतामय उपलव्वि के साथ जोड़ना पड़ता है, जिसमें आत्म-शक्ति की अभिव्यक्ति होने का प्रबल अवलम्बन मिल जाता है। यदि जीवन में समता को दृढ़ अनुपात में लेकर चला जाय तो काल-लव्वि की दृष्टि से विलम्ब लग सकता है किन्तु अभिव्यक्ति निश्चित हो जायगी। समता सिद्धान्त दर्शन जहाँ विचार-ममता की प्रेरणा देता है तो वह गमग्र रूप से जीवन को ममतामय बनाने का भी निर्देश देता है। ज्यों ही वैचारिक साम्य की स्थिति बनती है तो मस्तिष्क की सुघडता का अन्य अंग-उपांगों पर भी सुप्रभाव पड़ता है। विचारों के समतामय होने के साथ ही जीवन का सारा ढाँचा एक नए परिवर्तन की करवट लेता है।

समतामय का जो यह विशेषण लगाया गया है, उसका विशेष महत्व है। समता की तरलता जीवन के अणु-अणु के साथ समरन होनी चाहिए, तभी इस 'मय' का अर्थ मायक बनता है। समता का क्रम विचार, उचार और आचार के अनुसार चलना चाहिए। विचारों में समानता, वाणी में समानता और फिर आचरण में समानता यदि पूर्णांगों में आ जाय तो फिर जीवन की ज्योति को प्रकाशित होने से कौन भी बाधा रोक सकती है? विचार ही वाणी में फूटते हैं और वे ही जीवन के बन्दर उतरते हैं, और जब यह कार्य सम्यक् रूप में सम्पन्न होता है तब ममतामय स्थिति उत्पन्न होती है। यही स्थिति आत्मशक्ति को पूरे तौर पर उजागर बनाती है।

आत्म-शक्ति का मूल कहाँ ?

आत्म शक्ति की अभिव्यक्ति के इन प्रकार कई अंग और रूप हो नकने हैं किन्तु उनका मूल यहाँ रहा हुआ है—इसे स्पष्टतः समझने की आवश्यकता है।

अहिंसा समता का प्रधान अंग है और इसी तरह आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति का मूल, शास्त्रकारों ने अहिंसा का रूपक इस प्रकार दर्शाया है कि इस समार रूपी समुद्र में चारों गतियों में आत्माएँ भटकती हैं और उन्हें कोई सहारा नहीं दीखता। कल्पना करें कि बीच समुद्र में एक तैराक गिर जाता है और वह डूबने की स्थिति में आ जाता है, तब यदि उसे एक टापू दिखाई दे तो उसे बचने की आशा से कितनी शान्ति मिल जाती है ? तब वह उत्साहपूर्वक टापू की ओर तैरने लगता है। उसी प्रकार इस ससार समुद्र का टापू अहिंसा को माना गया है। ससार में गोता खाने वाले प्राणियों को अहिंसा से ही आश्रय मिल सकता है। यह शरण रूप अहिंसा भव्य प्राणियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ने वाली होती है। इसे टापू कहे, ज्योतिस्तम्भ या जहाज कहे—अभिप्राय एक ही है।

अहिंसा के शास्त्रीय नाम

शास्त्रकारों ने अहिंसा के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करने की दृष्टि से इसे विविध नामों एवं विशेषणों से संबोधित किया है। अहिंसा को “निव्वाण” याने निर्वाण भी कहा है। निर्वाण का अर्थ होता है—मोक्ष अर्थात् जीवन की चरम सीमा और परम शान्ति का स्थल। आप सोचेंगे कि अहिंसा मोक्ष कैसे है ? मैं कहूँगा कि वह मोक्ष का एक प्रमुख कारण है। इसके लिए मोक्ष के तात्पर्य को समझना होगा। जहाँ आत्मा का चरम सीमा तक विकास हो और समता का पूर्ण रूप प्रकाशित हो—वह मोक्ष है। यह स्थिति अन्तर के कारण से बनती है। इसलिए कारण से कार्य का विचार किया गया है। कारण से कार्य का विचार करने का अर्थ है कि जब कभी प्रसंग आता है तो कहा जाता है कि जल मनुष्य के लिए प्राण है—जीवन है। “अन्नवाही प्राणा” का वेदों में उल्लेख है और ‘घीवही प्राणा का भी उल्लेख है तो क्या अन्न और घी प्राण है ? यहाँ प्राणों से तात्पर्य है कि जो इन्द्रियों को शक्ति देते हैं उन्हें भी प्राण रूप कह दिया गया है। इसी रूपक से अहिंसा को निर्वाण कहा गया है क्योंकि अहिंसा के कारण से आत्मशक्ति का प्रकटीकरण रूप कार्य सम्पन्न होता है।

यह शास्त्र का वचन और ज्ञानियों का अनुभव है कि जितने-जितने अंश में हम अहिंसा की शरण में जाते हैं उतने-उतने अंश में हमारा मोक्ष भी होता जाता है। अतः ससार के अन्दर मोक्ष की स्थिति का कोई कारण है तो वह अहिंसा ही है। मानसिक, वाचिक व कार्मिक हिंसा से दूर होकर जब कोई सिद्धान्त और व्यवहार से पूर्णतया अहिंसा का आराधक बनता है तो ऐसा मान लिया जाना चाहिये कि उसका जीवन पूर्णतया समतामय हो गया है। अहिंसा वह प्रवल साधन है जिसकी सहायता से समतामय जीवन के साध्य को निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

अहिंसा को “निव्वहिओ” याने निवृत्ति भी कहा है। जहाँ हिंसा है, चाहे वह

किमी भी प्रकार की हो—उमसे निवृत्त होने पर ही अहिंसा की आराधना की जा सकती है और जीवन-रक्षण की स्थिति में पहुँचा जा सकता है। अतः हिंसा से निवृत्ति के कारण अहिंसा का यह नामकरण भी किया गया है।

अहिंसा का अन्य नाम 'समाही' अर्थात् समाधि भी शास्त्रकारों ने बताया है। समाधि किसे कहते हैं ? आपने सुना होगा कि कई प्राणायाम करके वायु को कपाल में चढ़ा निष्चेष्ट होकर समाधि लेते हैं। वे यह समझते हैं कि श्वास का निरोध करके वे समाधि ग्रहण कर रहे हैं किन्तु वस्तुतः वह समाधि नहीं है। समाधि कहते हैं शान्ति को—निज की शान्ति और पर की शान्ति। यह समाधि अहिंसा से ही प्राप्त हो सकती है। हिंसा नहीं होगी तो शान्ति फैलेगी ही—यह प्राकृतिक तथ्य है। हिंसा नहीं करने से स्वयं में रोद्र भाव पैदा नहीं होगा एवं दूसरों के प्रति रक्षा की प्रवृत्ति पनपेगी। इसलिए परस्पर समता का भाव बढ़ेगा और समाधि का वातावरण विस्तारित होगा। अतः अहिंसा से बढ़कर शान्तिकारक और कौनसा विचार तथा आचार हो सकता है ? जो अहिंसक है उसको उसकी समाधि से कौन डिगा सकता है ? इसलिए सच्ची समाधि श्वास-निरोध को नहीं, हिंसा-निवारण को कहा जाना चाहिए। एक अहिंसक सच्चा समताधारी होता है और समता-समाधि की जननी है।

अहिंसा—शक्ति और कीर्ति भी

अहिंसा को फिर कहा है—सत्ता याने शक्ति। नानाविध बाह्य शक्तियाँ दिखाई देती हैं और मनुष्य सोचता है कि मुझे शस्त्र की शक्ति प्राप्त हो जाय, यत्र की शक्ति मिल जाय, सत्ता या सम्पत्ति की शक्ति मिल जाय अथवा शरीर की शक्ति मिल जाय—किन्तु इन सारी बाहरी शक्तियों के पीछे वह भटकता रहता है और अन्तर की सच्ची शक्ति पाने की ओर अपना ध्यान नहीं लगाता है। इस शक्ति के नामने अन्य सभी बाहरी शक्तियाँ गौण होती हैं। आत्म-शक्ति जो प्राप्त कर ले तो ये सारी शक्तियाँ निरर्थक हो जाती हैं। यह आत्म-शक्ति प्राप्त होती है अहिंसा ने—इसी कारण अहिंसा का नामोल्लेख शक्ति रूप में भी किया गया है। एक अहिंसक की पंसी शक्ति होती है, इसकी समसामयिक क्षलक तो महात्मा गाँधी के जीवन से मिलती ही है। अहिंसक की शक्ति आत्मा पर आधारित होती है, अतः अडिग और अजेय भी होती है।

‘विज्जी’ अर्थात् ‘वीर्य’ शब्द से भी शास्त्रकारों ने अहिंसा को सम्बोधित किया है। मनुष्य कीर्ति के पीछे झूठे-झूठे माधनों को अपनाकर भटकता है और उत्तरी प्राप्ति के लिए तरह-तरह की कोशिशें करता है। किन्तु यदि किसी को सच्ची एवं अमिट कीर्ति प्राप्त करनी है तो उसे अहिंसा को अपना लेना चाहिये। यदि कोई

एक दुखी मनुष्य की भी सहायता करके उसका दुख दूर कर देता है तो क्या वह उस उपकार को भूल सकता है ? वह जहाँ जायगा—बात करेगा, अपने रक्षक और सहायक की अवश्य प्रशंसा करेगा । एक अहिंसक तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सैकड़ों-हजारों और उस तरह का कार्य व अवसर हो तो लाखों का दुख दूर करने की क्षमता रखता है । क्या प्रभु के आदर्श जीवन से असंख्य प्राणियों का दुख दूर नहीं होता ? यदि इतने लोग एक अहिंसक की सर्वत्र प्रशंसा करने लगे तो सोचिये कि उसकी कीर्ति कितनी व्यापक हो जायगी ? कीर्ति की कामना नहीं होनी चाहिये, किन्तु अहिंसा और समतामय जीवन बनाकर जो चलता है, उसकी कीर्ति स्वतः ही विस्तृत होती चली जाती है । आपकी आँखों देखी बात का ही दृष्टान्त दूँ कि परम हिंसामय वातावरण में जब गांधीजी नोआखली (बंगाल) गये तो एक अहिंसक का कैसा सुप्रभाव पड़ा और उससे उनकी भी प्रतिष्ठा कितनी अभिवृद्ध हुई ? अहिंसा अवश्य ही कीर्ति प्रदातृ भी है ।

अहिंसा को कान्ति भी कहा है । चमक होती है तो शरीर भी प्रभावशाली लगता है, फिर जहाँ आत्मशक्ति की दमक मिल जाय तो वहाँ तेजस्विता की कमी कैसे रहेगी ? ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर तू अपने स्वरूप को चमकाना चाहता है तो बाह्य एव कृत्रिम साधनों के पीछे मत भाग, बल्कि अपने जीवन में अहिंसा को प्रमुख स्थान दे और फिर देख कि वास्तविक कान्ति से कैसा तेज टपकता है ?

आप आश्चर्य करेंगे कि अहिंसा को रति भी कहा है और विरति भी । रति का अर्थ काम ही, नहीं अनुरक्ति भी होता है, और वह अनुरक्ति अगर किसी एक व्यक्ति में न होकर उदारचरित्र के अनुसार सम्पूर्ण वसुधा के प्राणियों में हो तो क्या उस अनुरक्ति को हम अहिंसा का श्रेष्ठ स्वरूप नहीं कह सकेंगे ? इस तरह अहिंसा रति है तो विरति इसलिए कि हिंसा से विलग होने पर ही अहिंसा की स्थिति आती है तो हिंसा से विरति अहिंसा का रूप हुआ ।

अहिंसा शीर्ष-स्थान पर

विविध नामों की अपेक्षा से यह अहिंसा का विविध विवेचन नहीं, बल्कि विविध रूप में उसका स्वरूप दर्शन है । जीवन निर्माण के विविध अंगों में अहिंसा की प्रतिष्ठा शीर्षस्थान पर है । मानव शरीर का रूपक लें तो अहिंसा मस्तिष्क के समान है । जिसका मस्तिष्क ठीक नहीं तो उसका विचार और आचार—दोनों ही विकृत रहेगा । आप देखते हैं कि सन्तुलित मस्तिष्क वाले की ही सर्वाधिक प्रतिष्ठा रहती है चाहे उसके अन्य अंगों में कोई दोष भी हो । शीर्ष ठीक तो सब ठीक, क्योंकि शीर्ष बिगड़ जाय तो कहा नहीं जा सकता कि किस-किस अंग को कितनी-कितनी हानि उठानी पड़े ? जिसके मस्तिष्क में पागलपन आ जाय और वह अपना नियंत्रण खो बैठे तो फिर उसकी क्या दशा हो जायगी ?

यही शीर्षस्थान अहिंसा को प्राप्त है। जो आत्म-विकास के मार्ग पर कुछ अन्य सद्गुण तो अपना ले किन्तु हिंसा का त्याग न करे तो क्या वह उस मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा और क्या वह उन प्राप्त सद्गुणों को भी अपने साथ टिकाये रख सकेगा ? मस्तिष्क ठीक है तो हाथ-पैरों से भी ठीक काम लेगा तथा दूसरे अंगों ने भी अपना-अपना काम करायगा, किन्तु यदि हाथ-पैर और दूसरे अंग तो सब ठीक हैं मगर केवल मस्तिष्क ही ठीक नहीं है तो क्या अन्य सभी अंगों का ठीक होना ठीक तरह से उपयोगी बन सकेगा ?

इसके विपरीत यदि मस्तिष्क विल्कुल स्वस्थ और सन्तुलित है और दूसरे अंगों में बाधित क्षमता या शक्ति नहीं भी है तब भी मस्तिष्क अपनी क्षमता से कुछ न कुछ ऐसे उपाय निकाल लेगा कि जिनके द्वारा काम चलाया जा सके। इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसने केवल हिंसा छोड़ी है और दूसरे विकारों को नहीं छोड़ सका है तो वह ज्यों-ज्यों अधिकाधिक अहिंसक बनता जायगा, अपनी आत्मशक्ति को वह बढ़ाता जायगा और उसकी सहायता से अन्य विकारों से भी मुक्ति पाता जायगा।

अहिंसा आत्मशक्ति को प्राप्त करने की वह पहली सीढ़ी है, जिस पर पाँव रख कर ही ऊपर की ओर बढ़ा जा सकता है। अहिंसा की आराधना में शक्ति का सचय करती हुई आत्मा उर्वर्गामी बन सकती है। यह कहा जा सकता है कि आत्मशक्ति का मूल अहिंसा में ही है और जिसने मूल को पकड़ लिया, मूल को पुष्ट और दृढ़ बना दिया उसे कौन हिला सकता है ? सुदृढ़ मूल वाले वृक्ष की शाखाएँ और उप-शाखाएँ फलेंगी तो उस पर पत्ते, फूल और फल भी लगेंगे। जिसकी जड़ हरी है, उसकी हर चीज हरी रहती है।

अहिंसा का आराधक विनयधर

क्या विनयधर सेठ की हरी-भरी आत्म-शक्ति को श्रीकेतु राजा उजाड़ सकेगा ? विकारों में दगे मनुष्य का विकृत प्रयाम सभी ओर से चलता है किन्तु समता एवं अहिंसामय व्यक्तित्व को ढिगा पाना भी अनाध्य ही होता है। श्रीकेतु हिंसा का प्रतीक धनवर अहिंसक सेठ को दबोचने की कोशिश करता है। उसने माम, दाम, दंड, भेद में नागरिकों को अपने पक्ष में करने के प्रयत्न आरम्भ कर दिए। स्वार्थ या प्रभावशाली पर नागरिकों के राजा के पक्ष में हो जाने के बावजूद भी एक नागरिक ने स्पष्ट रूप से सभा में कहा—राजन् ! आप कुछ भी पड़्यत्र करें—जननी हम तो मोती ही पुगता है और मोती न मिले तो लपन कर लेना है, किन्तु मैने में या जयराज कभी अपनी घोच नहीं डालता है। विनयधर सेठ नच्चरियता की प्रतिसूति है और रहेगा। वह कभी पर-न्यो लम्पट नहीं बन सकता है।

श्रीकेतु राजा का मस्तिष्क तो विकृत था—बेभाव था। वे क्रुपित हो उठे

और गरज कर बोले—मैं राजा हूँ, शक्ति सम्पन्न हूँ—चाहे जो मैं कर सकता हूँ और करूँगा। इस कोप ने साधारण रूप से सभा पर असर डाला। आप तो जानते हैं कि जो ससार में बैठे हुए हैं और सम्पत्ति के पीछे भागते हैं, उन पर सत्ता का कितना और कैसा आतक रहता है ? यह तो अहिंसक की ही आत्मशक्ति होती है कि वह किसी भी अन्याय को सहता नहीं और किसी से भी भय खाता नहीं। ससार के स्वार्थी में पड़े हुए लोगों का साहस ही कितना होता है ? या तो स्वार्थ छोड़ें या उन्हें दबना ही पड़ता है।

उसी समय राजा ने सेनाध्यक्ष को बुलाकर आज्ञा दी कि वह पर्याप्त सैनिक शक्ति अपने साथ ले जाकर तुरन्त विनयधर सेठ की हवेली को घेर ले तथा सेठ और उनकी चारों सेठानियों को बन्दी बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करे। दुष्ट व्यक्ति जब कोई बात कहता है या करता है तब उसमें उसका दुरगायन बराबर बना रहता है। श्रीकैतु महाराज का मस्तिष्क भी विकार भावना से ग्रस्त एवं राजकीय मद से मत्त बना हुआ था। बाहर से तो वह विनयधर सेठ को पर-स्त्री लम्पट सिद्ध करके अपनी सच्चरित्रता की छाप लगा रहा था, किन्तु कितनी लज्जाजनक स्थिति थी कि असल में वह स्वयं पर-स्त्री लम्पट बनने के लिए कितना मायावी पड़्यत्र रचकर कामयाबी पाना चाह रहा था।

राजाज्ञा लेकर जब सेनाध्यक्ष विनयधर सेठ की हवेली पर पहुँचा तो वहाँ अहिंसा और समता का विशुद्ध वायुमण्डल छाया हुआ था। परम पवित्रता अतिशय अपवित्र को भी पवित्रता की ओर प्रभावित करती है और उस विशुद्ध वातावरण का असर उस सेनाध्यक्ष पर भी पड़ा। यह असर अदृश्य होते हुए भी उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे शीतल छाया की तरह शान्ति का अनुभव हो रहा हो। उस सेनाध्यक्ष को महसूस हुआ कि वायुमण्डल पर स्वयं सेठ एवं सेठानियों के पवित्र जीवन का ही प्रभाव परिलक्षित हो रहा है।

सेनाध्यक्ष सोचता है कि यह शान्तिप्रदायक प्रभाव ऐसा ही है जैसा जल-प्रवाह के समीप शीतलता और पुष्पित उद्यान के समीप सुगन्ध का प्रभाव होता है। इसी के सन्दर्भ में उसने सोचा कि ऐसे पवित्र व्यक्ति पर राजा ने ऐसा जघन्य आरोप क्यों लगाया है तथा ऐसी कठोर आज्ञा उसे क्यों दी है ? उसके मन में तरह-तरह की ऊहापोह चलने लगी। फिर भी वह तो राज्य सेवक था और उसे राजाज्ञा का पालन करना था, वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुँचा और वहाँ के एक भृत्य से पूछा कि सेठ भीतर क्या कर रहे हैं ? उत्तर मिला कि वे अपने धर्म क्रिया-कक्ष में साधनारत हैं। सेनाध्यक्ष को अधिक आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े राजकीय कोप के बावजूद यह व्यक्ति शान्त मति से धर्म-साधना में लगा हुआ है।

सेनाध्यक्ष ने फिर भी हवेली में प्रवेश करके विनयधर सेठ से मिलने का

उपक्रम किया तो उनके परिवार जनों ने उसको रोका कि घम-साधना के समय वे कुछ भी वालेंगे नहीं और उसमें किसी भी प्रकार से विघ्न डालना भी उचित नहीं होगा। वह न्यय मेठ के तथा उनके परिवार वालों के धैर्य से प्रभावित होता है, फिर भी उसके मन में यह भी शका उठती है कि कहीं वहाना तो नहीं बनाया हुआ है। उसने परीक्षा करने का निर्णय किया। सेनाध्यक्ष साधनागृह के बाहर खड़ा हो गया। उसने देखा कि भीतर विल्कुल सादगी का वातावरण है और सेठ ध्यान में तल्लीन हैं। उनके मुख पर किसी तरह की चिन्ता का चिन्ह तक नहीं था। चारों पत्नियाँ भी वही बँटी हुई थी और वे भी सत्प्रवृत्ति में लगी हुई थी। सेनाध्यक्ष बाहर-खड़ा खड़ा सावधानी से उनकी चौकसी करने लगा।

हिंसा और अहिंसा के दो दृश्य

हिंसा और अहिंसा के दोनों ओर दो दृश्य देखिये। हिंसक प्रवृत्ति पर उतारू श्रीकेतु आर्त और रौद्र ध्यान के निकृष्ट विचारों में डूब रहा है। उसके चेहरे पर कोप और आतंक के निशान हैं तो भय की रेखाएँ भी गिंची हुई हैं। हिंसक में न समता होती है, न आत्मशक्ति। वह तो बाहरी शक्ति पर इतराता है जो अन्त में घोसा दे देती है। इससे कतई दूसरा ही दृश्य होता है एक अहिंसक के अन्तर्मन का। वहाँ न क्रोध होता है, न भय। उस आकृति पर तो पूरा शान्ति का अनुभाव बना रहता है। यही दृश्य दिखाई दे रहा था मेठ विनयधर की आकृति पर, क्योंकि उनके पास अहिंसा की साधना और उस पर आधारित आत्मशक्ति थी।

कितना अन्तर होना है दोनों प्रकार की शक्तियों के बीच। श्रीकेतु के पास सत्ता और सम्पत्ति की अपार शक्ति थी, फिर भी वह भयभीत था क्योंकि विकारों से भय ही फूटता है। अपार बाह्य शक्तियों के नमक अकेली आत्मशक्ति भी तुलना में कई गुना मजबूत होती है। यही कारण है कि अहिंसा का आराधक एकदम निर्भीक होता है। अन्तर का उसे ऐसा सम्बल होता है कि वह जैसे झुकाये नहीं झुकता। वह किसी को मारता नहीं और आवश्यकता हो तो स्वयं मरने से कभी पीछे हटता नहीं। ऐसा होता है अहिंसा का बल, जो आत्मा की अनन्त शक्ति को जगाता है और उसे गतिमान बनाता है।

एक बार अहिंसा एवम नम्रता की सम्पूर्ण साधना से जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति को जगा दिया, वह फिर असक्त नहीं रहता। वह अपनी उस शक्ति को विकसित करता हुआ परम-शक्ति तक पहुँच ही जाता है। भगवान् की तरह वह भी अनन्त शक्ति सम्पन्न बन ही जाता है।

ज्ञान भवन

२६-८-७२

● अहिंसा की आराधना

“समस्त देव ते धृष्टसेवो सवेरे”

यह भगवान् श्री संभवनाथ की प्रार्थना है। भगवान् एक प्रकार से सत्य के प्रतीक होते हैं। उनका जो आदर्श जीवन है, वह सत्य का प्रतिरूप होता है। हम कहा करते हैं कि सत्य ही भगवान् है और उसका कारण यही है कि जिस सत्य मार्ग पर आगे बढ़ कर जो वे साधना करते हैं, उससे वे जब पूर्ण सत्य के दर्शन कर लेते हैं तब वही आत्मा परमात्मा का परम श्रेष्ठ स्वरूप धारण कर लेती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी भव्य प्राणियों का अन्तिम साम्य भी सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य है वही कल्याणकारी है और जो कल्याणकारी है, वही सुन्दर है। जो सुन्दर है, वही दिव्य और भव्य है। यह सुन्दरता आत्मा की सुन्दरता होती है। आत्म-सौन्दर्य ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य होता है, जो अन्तर की शक्ति में प्रस्फुटन से विकसित होता है।

सत्य के साध्य को प्राप्त करना सरल नहीं होता। इस मार्ग में जिस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे कई बार मनुष्य के मन पर हताशा की लहरें दौड़ जाती हैं और उसका उत्साह शिथिल होने लगता है। वह सोचता है कि यह मार्ग तो असाध्य है—इस पर वह कभी भी चल नहीं सकेगा। आन्तरिक कर्म शत्रु जब उसकी गति पर बार-बार आघात करते हैं तो वह अत्यन्त ही निराश हो उठता है और उस साध्य की ओर बढ़ने से रुक जाता है क्योंकि उसे वह असंभव मानने लग जाता है।

मन और मस्तिष्क की दुर्बलताएँ

मन और मस्तिष्क की इस प्रकार की भयंकर दुर्बलता के क्षणों में जब वह भगवान् श्री संभवनाथ की प्रार्थना पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है तो उसके शिथिल अन्तर में उत्साह का एक नया ज्वार प्रकट होने लगता है। प्रभु के आदर्श जीवन-दर्शन में समग्री की लहरें फिर दौड़ने लगती हैं और तब वह पुनः उत्साहित

होता है कि उसकी गति उस मार्ग पर अग्रसर बने। इस उत्साह जागरण के साथ ही उसके मन में यह मकल्प चुटुब वनने लगता है कि भविष्य में वह कदापि अपने निश्चय में डिगेगा नहीं। सभवनाय को स्मरण करके जैसे उसका उत्साह द्विगुणित हो जाता है।

दृढ़ मकल्प के निर्माण के बाद जब साध्य को पाने की ललक तीव्र हो उठती है तब वह मनुष्य उस माध्य को पाने के लिये उपयुक्त साधन की खोज करने लगता है। अब जब सत्य को पाना है याने कि भगवान् को पाना है तो जैसा कि कल स्पष्ट किया जा चुका है कि अहिंसा ही उसके लिये श्रेष्ठतम साधन है। साध्य तभी मिलेगा जब साधन समर्थ होगा, वरना माध्य मदव साध्य ही बना रहेगा, कभी भी उपलब्धि के रूप में प्रकट नहीं हो सकेगा।

अहिंसा से ही सत्य की सिद्धि संभव है। जिसे सभवनाय प्रभु ने संभव कर दिखाया है और जिनके आदर्श जीवन-सूत्रों में ही हमें भी संभव कर दिखाने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। 'संभव' शब्द से ही संकेत उस मानसिक भूमिका पर पहुँचता है, जहाँ में एक हताश व्यक्ति की उमंग एक नये दौर में पैदा होती है। असंभव की कल्पना करते ही जिस तरह निराशा का अवेरा मन और मस्तिष्क पर छाने लगता है, उसके ठीक विपरीत संभव की स्थिति गहरे अन्वकार में भी आशा की प्रकाशकिरण को चमकाने वाली है। इसीलिये कहा गया है कि सभवनाय की सेवा करो, उनका स्मरण करो—अर्थात् उनके नामधेय, उनकी शक्ति और उनकी सतत सभावना को अपने अन्तर्मन में समाहित करते रहने का प्रयास करते रहो।

संभव की धूमिल नी आशा भी जब नवोत्साह का संचार करती है तो भगवान् श्री सभवनाय का नाम-स्मरण तो प्रेरणा का महद्स्रोत है। उनकी प्रार्थना के माध्य ही—यदि सच्चे हृदय में की जाय तो ऐसी प्रतीति होने लगेगी कि इस विश्व में असंभव नाम की कोई स्थिति नहीं होती। असंभव का अर्थ है—अनामधेय, अकर्म-प्यता एव कर्तव्यता। असक्ति है, वहाँ असंभव है वरना वास्तव में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव को भी संभव कर दिखाने की शक्ति इस आत्मा में विद्यमान है। किन्तु जब नायनाय का स्मरण किया जायगा तो वह शक्ति उद्घाटित होगी तथा अंतर की नारी मुद्रित शक्तियाँ जाग्रत हो उठेंगी। दृढ़ मकल्प पुरपात्र को उद्बोधित करेगा कि शीघ्रप्रतिगीत आत्मा की जनन शक्ति को पूर्णतः प्रकट किया जाय और प्रेरणा देगा कि सभवनाय के मार्ग पर चाहे कितनी ही बाधाएँ डिगाने को आएँ फिर भी शक्ति आपनों के दल पर परम उत्साह में साध्य को प्राप्त करके सभवनाय के सत्ये श्रुताभी दने।

पुरुषार्थ नियोजन की दिशा

इस पुरुषार्थ को नियोजित करना है—सही साधन रूप अहिंसा को अपना कर तथा अहिंसक शक्ति को अडिग और अजेय बनाकर। अहिंसा की उपासना शौर्य-पूर्वक ही की जा सकती है, क्योंकि अहिंसा सदा ही वीरो का धर्म रहा है, कायरों का कभी नहीं। जो सच्चा वीर है वह तो अहिंसा को अपनाता ही है, किन्तु जो अहिंसक है उसके जीवन में तो कमी कमजोरी के क्षण आते ही नहीं। वह वीरतापूर्वक ही जीता है, कठिनाइयों से सघर्ष करता है तथा एक वीर तरह अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करके रहता है।

मैं बराबर बतलाता आ रहा हूँ कि जो अहिंसा को विचार, वाणी और कर्म से अपनाते हैं, वे ही अपने जीवन में सच्ची समता का भी संचार कर पाते हैं। 'सम' शब्द सहनशीलता, सयम, सौम्यता और समानता का एक साथ द्योतक माना गया है। सम की स्थिति का अर्थ है कि उसके जीवन में समरसता आ गई है। यह समरसता सिर्फ अहिंसा की निरन्तर उपासना से ही संभव हो सकती है। अहिंसा से समता और समता से सर्वोच्चता—यह आत्म-विकास का स्वाभाविक क्रम होता है।

समता की रस-धारा और परख बुद्धि

अहिंसा और समता की रस-धारा से जिसने अपने जीवन को समरस बना लिया है, उसकी पहिचान एक साधारण सा पारखी होगा, वह भी कर लेगा। आप देखें कि सामने मिट्टी के दस कोरे घड़े पड़े हुए हैं। अब क्या आप जान सकेंगे कि कौन सा घड़ा जल से पूरा भरा है, कौन सा आधा अथवा कौन सा पूरा खाली होकर कोरा का कोरा है? शायद आप थोड़ी-सी दृष्टि को पैनी बनायेंगे तो आसानी से जान लेंगे। सजलता घड़े के अन्दर तक ही मर्यादित होकर नहीं रहती है किन्तु वह बाहर तक प्रकट होकर दिखाई देती है। उसी सजलता के स्पष्ट चिह्न आपको घड़े के बाहर भी दिखाई देंगे और उससे घड़े में जल की स्थिति का आपको ज्ञान हो जायगा।

घड़े की सजलता की तरह ही अहिंसा और समता की सजलता भी थोड़े से विवेक के साथ ही स्पष्ट समझ में आने वाली स्थिति होती है। जब यह रस-धारा मनुष्य के मन और मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगती है, और उससे विचार तथा आचार में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आता है तो उसकी सजलता बाहर भी फूटती है। तब बाहर की दुनिया भी उस धारा को आसानी से समझ लेती है। अहिंसा एवं समतामय जीवन का प्रेरणादायी प्रभाव बाहर भी उसके अग-अग से अभिव्यक्त होने लगता है।

जीवन में आदर्श का प्रवेश हो रहा है—इसका ज्ञान इसी स्थिति से हो सकता

है कि उसके जीवन की इन रम-धारा के प्रवाह की क्या स्थिति है ? जिसके जीवन में समता का एक अंग भी प्रविष्ट हो जाए तो उसमें तेजस्विता प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं। हर क्षेत्र में उसकी क्षमक आएगी और वह जल के घड़े की तरह स्पष्ट परिमधिन होने लगेगी।

अहिंसा के स्वरूप पर उसके विविध नामों की दृष्टि में कल प्रकाश डाला गया था, किन्तु उन नामावली में कुछ और विशेषणार्थक शास्त्रीय नाम बच रहे हैं, जिन्हें भी व्याख्यात्मक रूप में समझेंगे तो उसमें अहिंसा का स्वरूप और अधिक सुवोध हो लगेगा तथा उमाती सक्रिय उपासना की तरफ दृष्ट सकल्प भी आगे बढ़ेगा और वह कठिन पुरुषार्थ को भी जगाएगा।

अहिंसा का अंगना नाम 'सन्ति' बताया गया है। सन्ति याने क्षान्ति। क्षान्ति कहते हैं—क्रोध के निग्रह को। क्रोध का प्रयोग नामने हो और भड़काने वाली स्थितियों के बावजूद वह व्यक्ति ही क्रोध का निग्रह कर सकता है जिनमें अपने आप को अहिंसा का कट्टर उपासक बना लिया है। सम्यक्त्व की आराधना को भी समता ही कहा है और समता में क्षान्ति का मदगुण जीवन में उतरता है तो कारणभूत होने से अहिंसा शांति भी है।

महती विशेषण भी अहिंसा के निचे प्रयुक्त हुआ है। महती का अर्थ है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उपासना समावेश होने लगे और सभी तरह की धर्म-विधायिका में उपासना अंगीकृत उत्साह बना रहे। ऐसा बही कर रहता है जिनके जीवन में अहिंसा का अंग समा गया है। जो विचार और आचार—दोनों विधियाँ से अहिंसा के सूक्ष्म रूप को भी गली-भौति समझ कर उसे क्रियावित करने का यत्न करता है, उस जीवन में माने जाने की महती, महानता का प्रकट होते जाना मुनिदक्षित होता है।

अहिंसा—बोध, धृति और नम्रद्वि है

'बोधि' शब्द से भी अहिंसा को पुकारा गया है। बोधि याने बोधि—ज्ञान का अर्थ होता है कि मगध की प्राप्ति। हिंसा ने इन हटने रहने पर इस मन्त्र का बोध होने लगता है कि आत्मा क्या है, उसकी अनुभूति क्या है और शक्ति क्या है, क्योंकि क्षान्ति मगध ही अहिंसा के श्रीगणेश ने समझ में आने लगता है। इसलिये जानना चाहिये कि अहिंसा की उपासना ने साक्षात्कार का प्रयास की पूर्ण सज्जता है। किसी की क्षति हित की भी प्रतीति हो, किन्तु यदि हमें अहिंसा और समता की समझ न हो तो वह धृति न हो सिर्फ ही नसेगी और न हमारे प्रभाव में क्षान्ति प्राप्त होगी लगेगा। शांति का जानने वालों की अहिंसा ही होती है।

अहिंसा का नाम 'धृति' भी दिया है। धृति का शक्ति का नाम है जो क्षति की अवस्था को संभाल ले लगेगी, स्थिर और सम्यक् बनानी है। धृति की कारण-

भूत भी अहिंसा है और इसी तरह सच्ची आत्मिक समृद्धि की कारणभूत भी अहिंसा को ही माना गया है ।

अहिंसा—समृद्धि क्यों है ? समृद्धि का अर्थ है—सम्यक् प्रकार से ऋद्धि । यह ऋद्धि केवल भौतिक ही नहीं होती है, बल्कि आत्मिक भी होती है । भौतिक ऋद्धि भी किसी के पास है और उसका वर्तमान जीवन असंयमित और असन्तुलित है तो समझना चाहिये कि यह ऋद्धि उसके पूर्व जन्म की आराधना का प्रतिफल है, क्योंकि ऋद्धि की उपलब्धि अहिंसा की सफल साधना पर ही निर्भर करती है । आत्मिक ऋद्धि की तो मूलाधार ही अहिंसा है । अहिंसा के अनुपालन से सद्गुणों का समावेश आत्मिक अनुभावों में होने लगेगा और उससे निश्चय ही आत्मा की श्री अभिवृद्ध होगी । यह श्री वृद्धि ही तो समृद्धि बन जाती है । अहिंसा का नाम इस कारण समृद्धि के साथ सिद्धि भी है, क्योंकि समृद्धि का सीधा परिणाम सिद्धि के रूप में ही तो प्रकट होता है ।

अहिंसा—वृद्धि, स्थिति और पुष्टि भी

अहिंसा का नाम वृद्धि भी है । मानव की वृद्धि किस कारण से संभव होती है । अगर वह अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में बढ़ रहा है तो उस वृद्धि का मूल कारण भी अहिंसा की उपासना में ही समाया हुआ है । उस कारण के अन्दर कार्य का उपचार करके ही अहिंसा को वृद्धि भी कहा है ।

अहिंसा को “ठीति” याने स्थिति भी कहा है । अनादि और अनन्त जो मोक्ष की स्थिति है, वह अनन्त काल तक रहेगी । ऐसे मोक्ष में अजर-अमर रूप से स्थायी प्रस्थापना का कारण भी उसी अहिंसा में निहित है ।

अहिंसा ‘पुष्टि’ भी है । पुष्टि का नाम पुष्टि है । जितना भी पुण्य-प्रकृति के पुष्ट होने का प्रसंग आता है, वह अहिंसा की बदौलत ही आता है और उसकी मात्रा चाहे जीवन में न्यूनांशों में ही क्यों न उतरी हो—वह भी उसकी भावी प्रगति को पुष्टि देने वाली होती है । यो कहा जा सकता है कि अज्ञानी से अज्ञानी तथा क्रूर से क्रूर प्राणी के मन में भी कुछ न कुछ अहिंसा का अनुभाव तो रहता ही है । यह हो सकता है कि उसमें अहिंसा का स्वरूप विद्यमान न होकर उसका विकृत स्वरूप ही दिखाई दे रहा हो । बीज रूप में अहिंसा की पुष्टि सब में होती है, जो यत्किंचित् सहानुभूति के रूप में यदा-कदा ही सही, प्रकट अवश्य ही होती है ।

इसे समझने के लिए एक दृष्टान्त दे रहा हूँ । बिल्ली छोटा सा प्राणी है, किन्तु स्वभाव से परम हिंसक होता है । उसमें अहिंसा का कोई भी अंश तो ऐसा दिखाई नहीं देता है । किन्तु मोह दशा में उस रूप को विकृत मानकर ही देखे तो आप जान सकेंगे कि बिल्ली भी अपने कोमल से नवजात बच्चे को बड़ी कोमलता से अपने दाँतों से पकड़ कर घर-घर घूमाती है । मजाल है कि कहीं एक दाँत भी उसके गड़ जाय ।

ना प्रत्येक प्राणी में अहिंसा का बीज होता है किन्तु आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों की होती है कि वह बीज अन्य माधना में पुष्टि पाता हुआ उन प्राणी को अहिंसा की श्रेष्ठ उपायना की ओर गतिशील बना सके।

अहिंसा का आगे चरकर 'नन्दा' याने आनन्ददायिनी और 'महा' याने कल्याण-प्राप्ति भी बताया गया है। अहिंसा की आराधना करने वाला अपने आप को आनन्द और कल्याण के रत्न में आप्लावित न कर सके—यह कैसे सम्भव है, बल्कि वह तो उसने अपने पापपुण्यों अन्य प्राणियों और एव वानावरण को भी आनन्द में भर देता है तथा उन्हें कल्याण की दिशा में मोट देता है।

आत्म-शुद्धि की प्रतिमूर्ति

अहिंसा की विभुति की प्रतिमूर्ति भी धाम्प्रकाश ने कहा है। आत्म-विशुद्धि का पारम्भ अहिंसा की आराधना से होता है तो उसकी सर्वश्रेष्ठता भी इसी आराधना की उत्कृष्टता में प्राप्त होती है। आप अहिंसा के सम्बन्ध में स्थूल रूप इतना ही साध कर नहीं रह जायें कि किसी प्राणी को नहीं मारने का नाम ही अहिंसा है। धार्मिक दृष्टि ने अहिंसा की व्याख्या अनिमृदमता में की गई है, जिसमें स्पष्ट होता है कि अहिंसा न सिर्फ धार्मिक विचारों को नियन्त्रित करती है, बल्कि वाणी और मन की गहराइयों में प्रवेश करके समग्र जीवन में पवित्रता का विस्तार करती है। आत्मा-विशुद्धि का मूल भी अहिंसा की आराधना में नमया जाना चाहिए।

आत्म-शुद्धि का अहिंसा ने साध अभिन्न सम्बन्ध माना गया है। अहिंसा अंग मूल में होती है तो आत्मशुद्धि होती है। अगर मूल में नहीं है किन्तु उत्तम गति में सम्मिलित मात्र दिया जाता है तो उसका आत्म-विशुद्धि के सम्बन्ध में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कभी-कभी यह प्रसंग भी आता है कि समग्रतया अहिंसा के अभाव में अमरी आत्मा अहिंसा का दम्भ दिखाकर नापुण्य भी ग्रहण कर लेती है, उच्च क्रिया भी कर लेती है तथा पुण्य सन्ध में उच्च गति में भी पहुँच सकती है। किन्तु यह आत्म-विशुद्धि की ओर अपने चरण नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि उसमें अहिंसा की क्षमता नहीं होती है।

सच्ची आत्माओं में भवी और अमयी का प्रसंग चालू है। इनमें भवी आत्मा का कल्याण है जिसमें मोक्ष-गमन की क्षमता हो और अमयी आत्मा में वह क्षमता नहीं होती। इन आत्म मोक्ष गमन की क्षमता भी अहिंसा की आराधना में मध्यम होती है। किन्तु सच्ची आत्मा पर पापों को अपने सारे आवरण में अहिंसा और सत्यता का ही दमकार कर लेती है।

यह परमोष्ठम है

इस सम्बन्ध विवरण में यह सत्य हृदयानुसृत किया जाना चाहिए कि अहिंसा आत्म-शुद्धि के मूल साधन का रूप में अहिंसा ही है। अहिंसा की अहिंसा इन विस्तृत

वर्णन से स्पष्ट होती है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह केवल अहिंसा के प्रथम साधन से ही प्राप्त किया जा सकता है। 'अहिंसा परमोधर्म' इसी सत्य का सूचक है। जहाँ अहिंसा है—वहाँ धर्म है और धर्म ही सत्य को एव भगवान् को धारण करता है।

ऐसे परम धर्म रूपी अहिंसा की यदि आप सच्चे एव निष्ठावान् मन से आराधना करना चाहते हैं तो उनका श्रेष्ठ समय चातुर्मास को ही बताया गया है। सायु-मुनि चातुर्मास काल में एक ही स्थान पर ठहरते हैं तथा वे वीतराग वाणी को जो नित प्रति श्रवण कराते हैं उससे इस दिशा में गहरी आस्था की जागरणा होनी चाहिए। इस चातुर्मास काल में पयुषण पर्व एक आध्यात्मिक दीपावली के समान है कि आत्मा के सारे कलुष को धोकर अहिंसा एव समता की आराधना से आत्मस्वरूप को चमकाएँ।

अहिंसा से लोकप्रियता

अहिंसा अपने आराधक को लोकप्रियता भी भरपूर देती है। आपने देखा है कि राजनीति में भी अहिंसा का सफल प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी कितने अधिक लोकप्रिय रहे, बल्कि उन्हें तो श्रद्धा से राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऐसी ही लोकप्रियता अहिंसा एव समता के आचरण से विनयधर सेठ को भी प्राप्त थी। समता और विषमता के जीवन में जैसी विपरीतता होती है, वह सेठ विनयधर और राजा श्रीकेतु के चरित्रों से झलकती है।

सेनाध्यक्ष राजाज्ञा की पालना की प्रतीक्षा करता है कि सेठ अपनी धर्म-साधना से निवृत्त हो तो वह उन्हें बन्दी बनाए। यथासमय साधना से निवृत्त होकर सेठ ने अपनी पोशाक बदली और देखा तो विचार किया कि उनकी हवेली में सेनाध्यक्ष और सेना ब्यो ? उन्होंने सेनाध्यक्ष से कारण पूछा तो वह कुछ भी बताने में असमर्थ था। उसने तो सिर्फ सारे परिवार को बन्दी बनाकर ले चलने का आग्रह किया।

विनयधर सेठ ने कहा कि बिना अपराध का ज्ञान हुए और उसके स्पष्टीकरण का अवसर दिये ऐसा किया जाना तो उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा, अतः उन्होंने कुछ समय की माँग की। सेनाध्यक्ष ने प्रतीक्षा करने का आश्वासन दिया। कई मुखिया लोग तो राजा श्रीकेतु की सभा में बैठे हुए थे, सेठ ने अवशिष्ट प्रमुख लोगों को अपने यहाँ बुलाया तथा उन्हें सारी स्थिति से अवगत किया। विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि यह राजा का अन्याय है और इसे उसको जताना चाहिए।

मुखियाओं ने तुरन्त जनता को तैयार किया कि चरित्रशील की रक्षा में उसे सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। सामान्य जन भी उस समय में विवेकशील थे व

तय की रक्षा में मग्न रहते थे। वे विमान प्रदर्शन केकर राज-श्रावण पहुंचे और अपनी पुष्पा राजा को बुनाने का कि विनयवर नेठ पर अकारण ऐसा जन्माय क्यों लाया जा रहा है ? यह नेठ की चोखप्रियता ही थी कि नगर का एक-एक नागरिक उसके पक्ष में निबन्ध पड़ा था और उसकी रक्षा के लिए स्वयं कैसा भी कष्ट भुगतने के लिए उत्सुक हो गया था।

राजा ने बाहर आकर जनता में मिलने की प्रजाय उनके एक प्रतिनिधि को ही धरम बुलाया। उसने नेठ में अपराध के विषय में जानकारी चाही। बान्धविरता का समर्थन एग भी प्रियाग्रन्थ राजा ने उसे कटु उत्तर दिया—निर्णय करने वाला मैं हूँ, और जो मैंने किया है, ठीक किया है। उनके अपराध का उचित दण्ड दिया है। मृगिया में शिकार की बात नहीं कि राजा उन्होंने मनमाना काम करने के लिए जारी बनाया है। ऐसा ताहम भी एक अहिंसा के समर्थक का ही हो सकता है।

वीरो का भूषण—अहिंसा

“अहिंसा धीन्य भूषणम्” जो कहा गया है, वह एक वास्तविकता है। अहिंसा से मनुष्य और जनता, और चीजों की अहिंसा ही नकार के भ्रष्ट वातावरण में त्याग और प्रियता का एक नया उत्साह पैदा करती है। जो यह समझते हैं कि अहिंसा ने सिर्फ पाया-पस पैदा की है, वे अहिंसा के सच्चे स्वरूप को समझते ही नहीं। अहिंसा का सच्चा आराधन ऐसा श्रेष्ठ चीज होता है जो दूसरों की तो रक्षा करता है किन्तु अपनी मृत्यु को स्थिति पर लिए प्रेरणा है।

यदि भी सम्भवताय की जाती नहिं करनी है और तय को नर्यागत प्राप्त करता। तो अहिंसा और समतामय जीवन की उत्तरी आराधना कीजिये जो अपनी अन्तर्गत का प्रकट चोखप्रिय, तब देखिये कि तय दुष्कार से दुष्कार काय भी आपके लिए जगन्नाथ रह गया है ? जगन्नाथ का भी सम्भव तर दिखाने वाले अहिंसा की ही होता है।

लाल भवन

३०-८-५२

● सेवा और उसकी गहनता

“आज म्हात्मा संभव जिन वर हितचित्त सृग्गुण गास्यां ”

भगवान् श्री सभवनाथ की प्रार्थना की प्रथम पक्ति हमें सेवा का सन्देश देती है। सेवा, सेवक और सेव्य का तत्त्व समझने योग्य तो है ही, किन्तु आचरण योग्य अधिक है। सेवा कैसे और कैसी की जाय, किसकी की जाय तथा करने वाले की योग्यता व क्षमता कैसी हो—इस पर पहले चिन्तन किया जाना चाहिये। साधारण सेवा का विषय भी गहन होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि “सेवा धर्म परम गहन योगिनामप्यगम्य” अर्थात् सेवा करना इतना गहरा और कठिन काम है कि जो बड़े-बड़े योगियो तक के लिये अगम्य होता है। फिर जब प्रभु की सेवा का प्रसंग हो, तब तो उसकी गहनता का कहना ही क्या ?

प्रभु की सेवा के रूप में एक की सेवा से सबकी—याने समस्त ससार की सेवा संभव बनती है। आत्मा अनादि काल से इस विराट् विश्व में परिभ्रमण कर रही है। अनेक प्रकार की सेवाओं का कार्य इससे बन पड़ा होगा तथा उसका यथोचित फल भी उसे प्राप्त हुआ होगा, परन्तु परमात्मा की वास्तविक सेवा का प्रसंग उससे नहीं बना है, वरना वह आत्मा भी परमात्मा का रूप ही धारण करके इस परिभ्रमण से मुक्त हो गई होती।

प्रभु-सेवा का अन्तरहस्य

सेवा का सर्वोच्च स्वरूप परमात्मा की सेवा में ही प्रकट होता है। यह सेवा ससार में सबसे बढकर सेवा है। प्रार्थना की पक्तियों में कहा गया है कि यदि परमात्मा की सेवा करनी है तो इस सेवा के अन्तरहस्य को हृदय में गहरे उतार कर उसमें नियोजित होना होगा। सेवा के भेद जाने बगैर अगर उनकी सेवा की गई तो सेवा का स्वरूप विकृत हो जायगा तथा वह निष्फल जायगी। साधारण सेवा और प्रभु-सेवा के भेद को आकना पड़ेगा।

किसी सामान्य मनुष्य की सेवा करनी है तो उसके अभाव दूर करके, उसके हाथ-पैर दबा कर तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके सेवा धर्म को सार्थक बनाया जा सकता है। किन्तु प्रभु तो ससार से दूर निराकार-निरजन ज्योति में ज्योति रूप विराजमान है फिर उनकी सेवा कैसे की जाय ? कैसे सासारिक सेवा में शरीर के सिवाय अन्य सभी प्राप्त शक्तियों का भी उपयोग किया जाता है। एक पुरुष मानसिक सेवा या बौद्धिक सेवा कर सकता है। समाज के किसी भी क्षेत्र का वायुमंडल शुद्ध बनाने की दृष्टि से भी कोई अपनी सेवा देता है। सेवा की अगणित विधियाँ हो सकती हैं किन्तु परमात्मा की सेवा की विधि तो इन सबसे निराली ही होती है।

सेवा के विभिन्न क्षेत्र और भिन्न रूप हैं। सेवा के पीछे कहीं स्वार्थ भी होता है और अधिकांशतः ससारी सेवा के पीछे स्वार्थ होता ही है। स्वार्थ से ऊपर उठकर शुद्ध मानवीय और आत्मीय भावना से जब कोई निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा कार्य में जुटता है तब उसकी सेवा का वह रूप ही परमात्मा की सेवा के सादृश्य में आता है। ऐसी सेवा हो और मेवक जब ऐसी निस्वार्थ भावना से सत्सेव्य की सेवा करे—तब समझना चाहिये कि वह सेवा परमात्मा की सेवा की कोटि में पहुँच रही है। परमात्मा की सेवा का सच्चा अभिप्राय स्वयं परमात्मा, उनकी किसी मूर्ति या अन्य प्रतीक की सेवा-पूजा से नहीं, बल्कि परमात्म स्वरूप की सेवा से है, और वह भी इस रूप में कि आप उस सहज सेवा द्वारा अपनी ही आत्मा में ऐसी त्याग और विशुद्धता की स्थिति ला रहे हैं जिससे वह परमात्म स्वरूप के निकट ही नहीं पहुँचे, बल्कि स्वयं भी उस दिव्य अजरामर स्वरूप में सनातन रूप से प्रतिष्ठित हो जाय।

सेवा का स्वभाव मूल में है

विश्व के विशाल प्राणों में जितने भी प्राणी हैं, किसी न किसी प्रकार के वर्गों अथवा समूहों में विभाजित हैं। वे सेवा का स्वरूप समझ कर सेवा करते हैं या नहीं, किन्तु ज्ञात या अज्ञात रूप से कुछ न कुछ सेवा का कार्य करते रहते हैं। आप जिन क्षेत्रों के अन्दर जिस रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके अन्दर भी अगर सेवा का निखालिस रूप आ जाय तो सबके सब सच्चे सेवक कहला सकते हैं। एक कृषक खेती करता है, और यह सही है कि उसके द्वारा उत्पादित अन्न से सारे ससार का पालन होता है तो यह कम सेवा नहीं है ? किन्तु सेवा के साथ भावना का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। वह अपना कृषि-कार्य करते हुए यदि भावना में निस्वार्थ वृत्ति ले आता है तो वह विश्व की सेवा ही है। और जो निस्वार्थ और लोक-कल्याणकारी सेवा है उसी में परमात्मा की सेवा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है।

इसी प्रकार एक शिक्षक विद्याध्ययन कराता है। कृषक तो शरीर का पालन करता है किन्तु विद्या सिखाकर शिक्षक मनुष्य के मन और मस्तिष्क को ढालता है। यह उससे भी बढ़कर सेवा है। किन्तु एक शिक्षक यदि यही समझ कर अपना कार्य

करे कि महीना बीतने पर जो वेतन उसे मिलेगा, वही उसकी समूची उपलब्धि है तो उसका नितान्त आर्थिक दृष्टिकोण उसे सेवक की श्रेणी में नहीं पहुँचाता। शुद्ध कर्तव्य-निष्ठा एवं पर-कल्याण का भाव जब प्रमुख होगा और उसमें व्यक्त या अव्यक्त रूप से अपना कोई स्वार्थ मिला हुआ नहीं होगा, तभी सेवा का स्वरूप प्रकट हो सकेगा। प्रत्यक्ष स्वार्थ नहीं हो किन्तु पद-प्रतिष्ठा या कीर्ति तक का लोभ भी अगर किसी सेवा-कार्य में मिला हुआ हो तो भी उससे सेवा की झलक नहीं फूटेगी। इसी प्रकार एक चिह्निष्ठा, अधिकारी, व्यापारी एवं अन्य किसी भी वर्ग के नागरिक की वृत्ति सही दिशा में चले तो उसमें सेवा का स्वरूप झलकने लगेगा।

कोई यह सोचे कि अमुक वर्ग का नागरिक अमुक कार्य करके उससे वेतन लेता है या अन्य लाभ उठाता है तो उसका वह कार्य सेवा कैसे कहलायगा? सेवा-भावना प्रधान होती है और जब कोई भी कार्य करते हुए प्रमुख भावना यह है कि उसमें सामूहिक या मार्वाजनिक कल्याण का मार्ग खुले और उससे भावनात्मक श्रेष्ठता का वातावरण निर्मित हो तो उसका वह प्रयास सेवा के अन्तर्गत ही आयेगा। चाहे गौण रूप से उस कार्य में उसको निजी लाभ भी हो रहा हो किन्तु उसके प्रति उसका न तो ममत्त्व ही और न आत्मिक।

अनासक्त सेवा

अनासक्ति सेवा का प्रमुख गुण माना गया है। आसक्ति जहाँ मोह और स्वार्थ का मूल है, वहाँ अनासक्ति निःस्वार्थ वृत्ति की प्रेरिका। इस अनासक्ति योग का गीता में प्रधान रूप में वर्णन किया गया है और आज तो जन्माष्टमी है, अतः गीता के प्रणेता एवं सेवा के मयदाता श्रीकृष्ण के आदर्श जीवन पर भी हम विचार करेंगे। अनासक्ति जितनी उज्ज्वल होती जाती है उतनी सेवा की चमक भी बढ़ती जाती है। उस सेवा की स्थिति में यह प्रकार का आत्म-विमर्जन का भाव प्रबल हो उठता है।

यह आत्म-विमर्जन ही परमात्मा की मूर्ची सेवा का पहला पाया है। व्यक्ति निजस्व को विमर्जित कर दे और अपने आपको समष्टि की सेवा में विलीन कर दे—वह अपने हृदय की श्रेष्ठतम अस्मिता बन जाती है। आत्म स्वरूप को सर्वत्र विस्तारित कर देने का दूसरा नाम ही इस 'सेवा' कह सकते हैं। 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की वृत्ति बनने पर निजस्व कहाँ रह जाता है? यो कह दें कि निजस्व अपने ही संकुचित दायरे में रिया न रहकर समस्त विश्व की परिधि तक फैल जाता है। सेवा की इस गहनता में जब सूक्ष्म दृष्टि से समझा जाय तब सेवा, मेव्य एवं मेव्य के परस्पर सम्बन्धों की भी सही प्रज्ञा हृदय में जा सकती है।

प्रार्थना में कहा गया है कि "नेत्रेण दृष्ट्वा पृथ्वी भूमिका मे .."। प्रश्न निम्नान्न कह है कि जिन दृष्टि वीज धर्म के पढ़ने भूमि को तैयार करना ?—

उसे उर्वर एव कृषि योग्य बनाता है, तब वह उसमें यथासमय बीज बोता है। उसी प्रकार एक सेवक का भी यह धर्म है कि वह सेवा की आराधना प्रारम्भ करने से पूर्व यह अन्तरावलोकन करे कि सेवा योग्य उसकी आत्मिक पृष्ठभूमि सही तौर पर निर्मित हो चुकी है या नहीं। परमात्मा की सेवा करना चाहते हो तो पहले उस सेवा के योग्य अपने आप का स्वभाव, चरित्र एव नियम बनाओ। अयोग्य विधि से प्रभु की सेवा संभव नहीं होती है। इसी प्रार्थना में इस योग्यता के निर्धारण के रूप में तीन शब्दों का उल्लेख आया है। वे तीन शब्द हैं—अभय, अद्वेष और अखेद। ये तीनों शब्द मस्तिष्क की तीन अवस्थाओं के प्रतीक हैं। मस्तिष्क की ये अवस्थाएँ जब अन्तःकरण को छूती हैं तो उनके साथ कर्म की जो धारा बहती है, वही सच्ची सेवा का रूप ग्रहण करती है।

सेवा की तीन अवस्थाएँ

सेवा की पृष्ठभूमि इन तीन अवस्थाओं में आधार पर निर्मित होती है। प्रभु की सेवा के लिये अभय बनना आवश्यक है। प्रभु की सेवा करना, चाहे और फिर भी डर बना रहे तो वहाँ उस सेवा की भूमिका नहीं बनती है। अभय का अर्थ है—भय का नितान्त अभाव—न भय देना, न भय खाना और मृत्यु मुख में जाते हुए प्राणियों को अभयदान देना। अहिंसा की आराधना का सीधा प्रभाव अभय वृत्ति के विकास रूप में फलित होता है। जब अभय वृत्ति का विकास होता है तो मंगल और कल्याण का प्रसंग आता है। सेवा प्रत्येक का मंगल और कल्याण चाहती है, बल्कि इसी उद्देश्य के लिये वह नियोजित होती है।

अभय वृत्ति विघ्नहरण भी होती है। एक निर्भीक व्यक्ति विघ्न को विघ्न ही कब मानता है? वह तो विघ्नों के समूह को काटता हुआ मंगलमय लक्ष्य तक पहुँच जाता है। जो अभय है, वह निश्चय ही निर्विघ्न है। इस कारण अभय वृत्ति के साथ की जाने वाली सेवा मंगलवाहिनी बनती ही है। ससार में आप भी कई मांगलिक कार्यों को करते हुए नारियल, कुकुम आदि पदार्थों का प्रयोग करते हैं। किन्तु समझने की बात है कि नाशवान् पदार्थों से विघ्नों का निवारण कैसे हो सकता है? इस हेतु तो अन्तर्शक्ति का ही प्रभाव फैलना चाहिये जो विघ्नों को दूर से ही भगा दे। अभय-वृत्ति इसी आन्तरिक शक्ति की प्रतीक रूप होती है। आत्मिक शक्ति से सम्पन्न होने के कारण अभय वृत्ति अविनाशी भी बन जाती है। ऐसी अभय वृत्ति से विघ्न दूर से ही भाग जाते हैं और यदि टकराते भी हैं तो अविनाशी के आगे नाशवान् की क्या स्थिति कि वह टिक सके। विघ्न पल भर में चूर-चूर हो जाते हैं और चारों तरफ मंगलमय वातावरण छा जाता है।

अभय वृत्ति से विश्वास और निष्ठा

अभय वृत्ति के विकास के लिये आवश्यकता है—अपार विश्वास और दृढ़ निष्ठा की। आज का मानव मस्तिष्क छोटी-छोटी बातों से घबराता है, छोटे-छोटे कार्यों

मे भी सशक्ति बन जाता है एव छोटी-छोटी परिस्थितियों मे भी आत्म-विश्वास को खो देता है। वह ठोस एव महत्त्वपूर्ण कार्य कलापो के स्वरूप को समझ ही नहीं पाता है। उसकी सकल्प शक्ति अशक्त एव असहाय सी बनी हुई है तो उसका मन बुजदिल और कमजोर हो गया है। वह हर छोटी हरकत को खतरा समझकर डरने लग जाता है। उसका साहस हर छोटे मौके पर जवाब दे देता है। आज जो मानव-मन की यह स्थिति है वह एक तरह से हर समय भयाक्रान्त बनी रहती है। भयपूर्ण ऐसी परिस्थिति मे वह परापेक्षी और परावलम्बी ही तो बन सकता है। ऐसी दयनीय स्थिति मे सेवा-धर्म के पालन और उसकी गहनता को समझने का सवाल ही नहीं उठता है।

अहिंसा के अनुपालन से अभय वृत्ति का विकास होता है, और अभय वृत्ति से सेवा बन पड़ती है जिसके फलस्वरूप समतामय जीवन का आविर्भाव होता है। ज्ञानी जनो का कथन है कि तू साहसी बन, भय को कहीं भी स्थान मत दे तथा स्वावलम्बन का ही आश्रय ग्रहण कर। स्वय की क्षमता और आस्था होगी तो चारो ओर से सहयोग भी मिल सकेगा। कहा है कि कायर और अशक्त की सहायता तो भगवान् भी नहीं करता। अगर अपनी पूँजी सुरक्षित है तो दूसरो की सहायता भी मिल सकती है और मूल की पूँजी नहीं है तो दूसरे भी उपेक्षा ही करेंगे। स्वय के जीवन मे अभय और कल्याण का प्रसंग है तो वह दूसरो को भी उस मार्ग पर अपने साथ ले जा सकता है। यह सोचे कि मैं स्वय अभय के रूप मे रहूँ और अपने आप को दुनिया को अभयदान देने के लिये भी तत्पर रहूँ।

सेवा की भूमिका के रूप मे अभय के साथ अद्वेष और अखेद अवस्थाओं का भी उल्लेख है। किन्तु आज पहले जन्माष्टमी के प्रसंग पर अनासक्त सेवा की व्याख्या करने वाले गीताकार श्रीकृष्ण के आदर्श जीवन पर विचार करना आवश्यक है। यह जन्माष्टमी उस महापुरुष की स्मृति-तिथि है, जिन्होंने महाभारत और गीता की साथ-साथ रचना की—शौर्य और योग को साथ-साथ बिठाया। साधारणतया सभी स्वानों पर उनका जन्म-महोत्सव मनाया जाता है तथा उनके जीवन के प्रसंगो पर प्रकाश डाला जाता है।

हरि के गुण गाऊँ मे

श्रीकृष्ण-जन्म साधारण जन्म नहीं था। एक महापुरुष का जन्म मुखर शय्या पर नहीं, कागगार की कठिनाइयों के बीच हुआ था। कम के भीषण अत्याचारों ने पीड़ित देवकी व वसुदेव की यह मातवी सन्तान थी जिसके भी कस द्वारा मारे जाने का खतरा था। किन कष्टों के बीच वसुदेव अपने नवजात शिशु को गोकुल ले गये और उसकी जीवन रक्षा मे सफल हो नके—इनकी कष्ट-कथा सभी जानते हैं। यह उच्च अभय वृत्ति ही थी जिसकी सहायता मे वसुदेव श्रीकृष्ण को सुरक्षित कर पाये, और वृत्ति श्रीकृष्ण स्वय अभयावनार थे—अभय वृत्ति का प्रभाव फैला ही।

एक भक्त जन जब गाता है कि—

हरि के गुण गाऊँ मैं, हरि के गुण गाऊँ रे ।

हरि लीला कहिये सुनाऊँ, हरि के गुण गाऊँ रे ॥

यहाँ हरि के गुण गाने की बात क्यों कही गई है ? गुणधारी के ही तो गुण गाये जाते हैं, ताकि उनके गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा बन सके । यहाँ हरि का अर्थ है जो दुःखों का हरण करते हो । जनता को सुख और शान्ति का बोध दें—वे हरि । श्रीकृष्ण का समग्र जीवन जन-दुःख-हरण का ही तो जीवन है, चाहे वह गौओं को चराना हो, गोवर्धन को उठाना हो या महाभारत में गीता को सुनाना हो । गीता उनकी अमर कृति इसलिये है कि उसमें एक सम्पूर्ण दर्शन की व्याख्या है । कर्मण्यता का शख फूँकने वाला यह ग्रंथ अनामक्त कर्म की अपूर्व प्रेरणा प्रदान करता है ।

गीता का अमर स्वर—निष्काम सेवा

गीता का मूल दर्शन महाभारत से प्रस्फुटित हुआ । महाभारत का मूल कारण अन्याय था । अन्याय के समक्ष कोई नपुंसकता धारण करे—यह श्रीकृष्ण को सह्य नहीं था और अन्याय का प्रतिरोध करने के लिये जिस रूप में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ललकारा—वह रूप ही गीता का रूप है । निष्काम कर्म—गीता का अमर स्वर है । यह स्वर अभय का स्वर है—यह स्वर आत्मशक्ति का स्वर है । गीता की प्रेरणा एक तरह सिर्फ अर्जुन को ही नहीं थी—यह उन सबके लिये प्रेरणा का स्वर है जो अन्याय के विरुद्ध अपना सिर झुका लेते हैं और खून का घूँट पीकर उस अन्याय को सहते रहते हैं, मगर न्याय की रक्षा में अपने सर्वस्व का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं । अन्याय करने और सहने वाले—दोनों को एक ही अपराध कोटि में लिया गया है । इस कारण गीता न्याय-रक्षा और नीति-रक्षा का अमोघ स्वर है ।

श्रीकृष्ण को गोपाल भी कहा है, क्योंकि वे गायों की सेवा करते थे । अरे, इतने बड़े महापुरुष और गायों की सेवा में अपना समय लगाते थे ! आज के समर्थ पुरुष को तो मनुष्यों तक की सेवा करने का न प्रयास है, न समय । तो श्रीकृष्ण बड़े थे या आप बड़े हैं ? जरा गभीरता से विचारने का विषय है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सच्ची सेवा उसे बड़ा बनाती है । गायों की सेवा करके भी श्रीकृष्ण महापुरुष कहलाए गये और आपकी वृत्ति दुःखी-दर्दी मनुष्यों की सेवा करने की ओर भी नहीं झुकती—यह कैसी वस्तुस्थिति है ?

जन्माष्टमी के दिन लोग बाहर के आयोजन रख लेते हैं । किन्तु इसका असली प्रयोजन जो है, वह है अन्तरावलोकन । हम अपने अन्तर में झाँके और आलोचना करें कि क्या श्रीकृष्ण के विविध गुणों में से एकाध भी गुण हमने क्रियात्मक रूप से अपनाया है ? महापुरुष के गुण आडम्बर के निमित्त ही नहीं गाना चाहिये, उन्हें तो

गाना है इस भावना से कि उन गुणों को उनके भक्त भी अपने व्यावहारिक जीवन में उतारे ।

उन महापुरुष के जीवन का परम आदर्श गुण था सेवा और नि.स्वार्थ सेवा—प्रत्येक का मगल करने के सद् बिचार से सेवा । सुदामा की कृष्ण ने सेवा की तो क्या उसमें उनका कोई स्वार्थ था ? यह उनकी प्रतीकात्मक सेवा थी कि आप कितनी ही ऊँची से ऊँची स्थिति पर भी पहुँच जाओ और उस स्थिति में नीचा से नीचा भी आपका कोई आत्मीय आ जाय तो आप इतनी विनम्रतापूर्वक उसकी सेवा करो, चाहे आप उसके लिये अपना सर्वस्व ही क्यों न बूटा दो ।

सेवक और सेव्य की गुण-गरिमा

सेवा की जितनी महिमा बताई जाय, वह कम ही होगी । उसकी गहनता में जितना भीतर प्रवेश किया जाय—उसकी गहनता अथाह बनती जायगी । सेवा ऐसा विशिष्ट आत्मिक गुण है जिससे सेवक और सेव्य—दोनों की गुण-गरिमा होती है । इसीलिये सकेत किया गया है कि असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न करने के लिये आप भगवान् श्री सभवाथ की सेवा करें ।

भगवान् की सेवा क्या करनी है, वस्तुतः इस रूप में स्वयं अपनी आत्मा की ही सेवा करनी है कि वह कर्म-मैल से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करके विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले । आत्मशक्ति का मूल अहिंसा में है—यह आप जानते हैं । अहिंसा से अभय की स्थिति आती है और जो अभय है, वही सच्चा सेवक भी बन सकता है । जो सच्चा सेवक है, वही विपमता की सारी जजीरें काट कर समता का न सिर्फ उपासक, बल्कि श्रेष्ठ प्रतीक भी बन जाता है । समता मानव जीवन की उन्नायक भावना है ।

लाल भवन

३१-८-७२

● जो अभय तो धर्म की जय ।

“सेवन कारण पहली भूमिका रे ”

श्री सम्भवनाथ भगवान् के चरणों में प्रार्थना की पक्तियों का उच्चारण प्रतिदिन की तरह हमने आज भी किया । परमात्मा को किसी न किसी रूप में याद कर ही लेना चाहिये क्योंकि यदि सर्वश्रेष्ठ कोई मागलिक तत्त्व है तो वह परमात्म स्वरूप ही । किसी भी कार्य के प्रारम्भ में मंगलाचरण का तात्पर्य ही यह है कि अविनाशी तत्त्व के नाम-स्मरण से ही निर्विघ्नता की स्थिति सर्वत्र उपस्थित हो जाती है तथा उस कार्य की समाप्ति तक भी कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रार्थना की इन पक्तियों के उच्चारण में भी यही अर्थ निहित है । मंगलाचरण हम करें तो यह ज्ञान भी हमें होना चाहिए कि हम किस कार्य को प्रारम्भ कर रहे हैं ? क्या हम किसी सासारिक लालसा की पूर्ति के लिए प्रभु का नाम-स्मरण करना चाहते हैं अथवा विषय-वासनाओं की कामना का उद्देश्य लेकर परमात्मा की सेवा के इच्छुक हैं ?

हृदय को टटोलें !

वास्तव में मानव जीवन के सदुपयोग रूप कौनसा श्रेष्ठ कार्य करणीय है—कौनसा लक्ष्य ग्राह्य है ? इस हेतु अन्तर्हृदय को टटोलने की आवश्यकता होगी । यह “मैं” जिसे हम अपने आप को मानते हैं—कौन है, कैसी स्थिति में है और किस मजिल पर उसे पहुँचना है ? इन प्रश्नों के उत्तरों की जब खोज की जायगी तो यह स्पष्ट होता जायगा कि यह “मैं” जो बाहर दीख रहा है, वह नहीं है । वह तो असल में वहाँ समाया हुआ है जो अन्तर-अनुभूति के एक-एक स्पन्दन में परिलक्षित होता है । उसे ही आत्म-तत्त्व की सज्ञा दी गई है ।

इस दृष्टि से हृदय को टटोलने का अर्थ होगा कि हम अपने ही अन्दर झाँकें और परखें कि यह “मैं” कहाँ दबा पड़ा है, किन लालसाओं और पदार्थों ने उसे दबा रखा है और अब किस साधना से उसे ऊपर उठाकर उसका वास्तविक स्थान उसे दिया

जा सकता है ? इसी चिन्तन में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का अन्तर तथा उन्हें एकरूप बनाने का रहस्य प्रकट हो सकता है । इन दोनों स्वरूपों का जो वर्तमान अन्तर है—उसके समक्ष ही निजात्मा की मलिनता स्पष्ट होती है । इसी उद्देश्य से परमात्मा के विमल स्वरूप की ओर दृष्टिपात करने का निर्देश किया जाता है, ताकि उसे देखकर और उसकी निर्मलता में निजात्मा की मलिनता का माप तौल करके यह निर्णय किया जा सके कि कितने मूल को कैसे धोने से वह अजरामर निर्मलता हमें भी प्राप्त हो सकेगी ? यही प्रत्येक भव्य आत्मा का साध्य है और इसी साध्य को प्राप्त करने के श्रेष्ठ कार्य का जब प्रारम्भ किया जाता है तो मगलाचरण आवश्यक है बल्कि साध्य की ओर निरन्तर गति करते हुए भी प्रभु का नामस्मरण और उनका स्वरूप-दर्शन अनिवार्य है । इसी हेतु प्रभु-सेवा को सर्वोत्कृष्ट साधन बताया गया है और उसके आचरण पर बल दिया गया है ।

सेवा का सामान्य महत्त्व

प्रभु की सेवा के विशिष्ट महत्त्व को हृदयगम किया जाय, उसके पूर्व सेवा के सामान्य महत्त्व को समझ लेना चाहिये । यदि सेवा के महत्त्व को साधारण रूप से भी समझने की चेष्टा नहीं की जाय तो यह सम्भव है कि सेवा के बदले कुसेवा का ही आचरण हो जाय । एक वृद्ध पुरुष है, उसका स्वास्थ्य दुबल है—शरीर का प्रत्येक अंगोपांग अशक्त है, उस समय में यदि कोई उसकी सेवा करने की इच्छा करता है, किन्तु यह नहीं समझना चाहता कि किस प्रकार की सेवा की जानी चाहिए और अपनी मनमानी करता है तो वह उस वृद्ध पुरुष को अपनी सेवा के बावजूद भी शान्ति नहीं पहुँचा सकेगा । इसे ही सेवा का भेद जानना कहा जाता है । सेव्य कैसा है, उसे किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है—इसका भेद-रहस्य जानकर ही जब सेवक सेवा में निमग्न होता है, तभी उसकी सेवा सफल बन सकती है ।

सैव्य के योग्य और अनुरूप सेवा की धारा प्रवाहित होनी चाहिए । गृहस्थाश्रम में रहने वाले इन्सान की सेवा गृहस्थ व्यक्ति किन तौर-तरीकों से करे और साधु अवस्था में रहने वाले महानुभाव की सेवा साधु जन किस प्रकार से करें—इसमें भी अन्तर है । सन्तों की सेवा मन्त ही कर सकते हैं । सन्तों की सेवा है—गोचरी, पानी, औषधि आदि लाकर देना तथा कदाचित् आवश्यकता महसूस हो तो हाथ-पैर दवाना अथवा अन्य प्रकार से सेवा-मुत्थूमा करना । ये सेवा कार्य गृहस्थ न करे—ऐसा प्रावधान है । मन्तों के ये कार्य अन्य मन्त ही कर सकते हैं—गृहस्थ की स्थिति के अन्दर के ये कार्य नहीं हैं । यदि गृहस्थ मन्तों की सेवा के भेद को न समझकर मन्तों के हाथ-पैर दवाने लग जाय, उनका मामान उठाए या गोचरी वगैरा लाकर दे तो वह मन्त के लिये दोष का कारण बन जायगा । ऐसी सेवा कुसेवा का रूप बन जाती है । कुसेवा ने मन्त का जीवन ऊपर उठने के बजाय पतित होने लग जायगा ।

सन्तो के योग्य कोई सेवा यदि गृहस्थ कर सकता है तो वह है गोचारी की दलाली याने प्रासुख कल्पनीय वस्तु के लिए उनको ले जाकर यथा स्थान बतला देना । गृहस्थ के लिए यह सन्त-सेवा बन सकती है । सन्तो की मर्यादा को ख्याल में रखते हुए और गृहस्थ अपनी भी मर्यादा में रहते हुए जब सन्तो की सेवा करता है तो यह माना जायगा कि वह सेवा के सही प्रकार को समझता है । सन्त जोकि प्रभु के मार्ग की ओर अग्रहर होने वाले है—उनके निर्मलताभिमुखी जीवन की सेवा के प्रकार को समझे बिना यदि सन्तो की सेवा की जाती है तो वह कुसेवा के रूप में परिणत होकर सन्त एवं गृहस्थ—दोनों प्रकार के जीवनो के लिये घातक बन जाती है ।

प्रभु की सेवा का भेद

सन्त के बाद ही ईश्वर का क्रम आता है । ईश्वर की सेवा, उनकी सेवा के भेद और उनके स्वरूप को समझकर ही प्रभु की सच्ची सेवा सम्पादित की जा सकती है । ईश्वर की सेवा, सन्त की सेवा की तरह सम्भव नहीं होती है । कारण कि सन्त की तरह ईश्वर के लिये भिक्षा-पानी का प्रसंग नहीं है या गोचरी की दलाली का सवाल नहीं है अथवा किसी प्रकार की निजी वस्तु की आवश्यकता भी ईश्वर को नहीं होती है । इसलिए गृहस्थ किसी प्रकार शारीरिक दृष्टि से परमात्मा की सेवा नहीं कर सकता है ।

सेवा के भेद को इस दृष्टि से सम्यक् प्रकार से समझा जाय तो विदित होगा कि मानसिक, बौद्धिक, वाचिक, आत्मिक आदि कई आन्तरिक क्षेत्र हैं जिनकी सहायता से प्रभु की सेवा करके अन्दर ही अन्दर सुख-सन्तोष का अनुभव किया जा सकता है । यह गहराई से समझने की बात है कि प्रभु की सेवा प्रभु के लिये नहीं, वरन् अपनी ही आन्तरिक अनुभूति एवं आत्मिक उन्नति के लिए होती है । भगवान् का स्तुति-गान यदि किया गया तो उससे भगवान् को लाभ मिलेगा—यह कतई कल्पना या वस्तुस्थिति नहीं है । यदि कोई ऐसी कल्पना करता है तो यह मानना चाहिये कि वह सेवा के मर्म को ही नहीं समझता है और न ही प्रभु के स्वरूप को ही सही तौर पर हृदय में अंकित करता है ।

प्रभु का स्तुति-गान अथवा स्वरूप-दर्शन वह माध्यम है, जिसके द्वारा भेदक अपनी ही आत्मा पर चिपके कर्म-मैल को धोने की आकांक्षा रखता है जिससे कि उसका शुद्धिकरण हो तथा शनै-शनै कर्मठ साधना के बल पर वह शुद्धिकरण परमात्मा की परम निर्मलता की उच्चता के समक्ष बन जाय । तो अब सोचिये कि यह सेवा किसके लिए लाभप्रद है ? सेव्य के लिये अथवा सेवक के लिये ? निश्चय ही वह सेवक के लिए लाभप्रद है । इसी पृष्ठभूमि पर सेवा के भेद को भली-भाँति समझना चाहिये ।

यदि सेवा के भेद को समझने की दृष्टि से बुद्धि में विशुद्ध विचारों का प्रसार कोई करे तो उसके निमित्त रूप प्रभु-सेवा को मानी जा सकती है । प्रभु सेवा के

परिणामो के परिणामस्वरूप ही तो सेवक की बुद्धि का परिमार्जन होता है। इस तरह प्रभु सेवा सभी प्रकार से सेवक के लिए फलदायी बनती है।

प्रभु-सेवा की पृष्ठभूमि

परमात्मा का भजन कौन करता है ? वही तो जिसके मन में किसी का कोई डर नहीं हो, क्योंकि भयाक्रान्त व्यक्ति कभी अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता; और अस्थिर चित्ती कभी एकाग्रता से परमात्मा का भजन नहीं कर सकता है। दूसरी ओर जो जितना अधिक परमात्मा का भजन करता है, उसका अन्तर्मन अधिक से अधिक भयरहित भी बनता जाता है—बाहर के जितने भय हैं उनसे उसे मुक्ति मिलती जाती है। तो प्रभु की सेवा के लिए निर्भयता पहला आवश्यक गुण है। मानसिक धरातल पर मूलतः यदि कोई अभय वृत्ति ग्रहण कर लेता है तो उसे एक विशिष्ट प्रकार की आन्तरिक शक्ति अवश्य ही उपलब्ध होती है।

भगवान् सम्भवनाथ की प्रार्थना की इन पक्तियों में इसी सत्य को स्पष्ट किया गया है—

“सेवन कारण पहली भूमिका रे

अभय, अद्वेष, अखेद ।”

अभय की दशा यदि मनुष्य के मन में धुर रूप में समा जाय तो यह सत्य है कि प्रभु-सेवा की पृष्ठ-भूमि का निर्माण उसके अन्तर में हो रहा है। धुर का अर्थ प्रथम है और उसका अर्थ स्थिरता भी होता है। यदि अपने अन्तर में सेवा के पहले भेद की दृष्टि से कोई अभय की पक्की मन स्थिति का निर्माण कर लेता है तो उसके अपने सम्पूर्ण आचरण में भी अभय की स्थिति समुत्पन्न हो जाती है। विचार और आचार में इस अभय की स्थिति का जब समावेश हो जाता है तो उसके लिए परमात्मा के स्वरूप दर्शन का समय भी निकट आ जाता है। इसके साथ ही वह अपने “मैं” के स्वरूप को भी मूलतः और विकृततः पूरे तौर पर समझ लेता है।

जीवन में अभय वृत्ति के समावेश नहीं हो जाने का सीधा-सादा अर्थ यह माना जायगा कि वह विभिन्न प्रकार के भयों से पीड़ित है तथा प्रतिक्षण उसका चित्त भय-भीतता से अस्थिर बना रहता है। अभय की विपरीत मन-स्थिति भयपूर्ण ही तो होती है। भय के सम्कार जब तक मन और मस्तिष्क में बने रहते हैं, वह प्रभु सेवा तो क्या कर सकता है, अपने माधारण सामारिक कार्यों को भी कामयाबी के साथ पूरे नहीं कर सकेगा।

भय है तो प्रभु-सेवा नहीं

आप स्वयं अनुभव करिये—किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप बैठे हुए हैं और आपके कान पर कुछ ऐसे शब्द आये कि सिंह आ गया है। इन शब्दों को

सुनने के साथ ही खुले शेर की गर्जना भी आपने सुन ली, तब बताइये कि क्या उस समय आप शान्ति से वही बैठे रह सकेंगे और अपने महत्वपूर्ण कार्य में जुटे रह सकेंगे ? ध्यान और साधना तो दूर रही, आप शायद उस स्थान पर टिके भी नहीं रह सकेंगे । चारों ओर एकदम भगदड़ मच जायगी ।

इसी तरह कल्पना करें कि आप प्रभु-सेवा के भेद को समझने के लिए शान्ति से वीतराग वाणी का श्रवण कर रहे हैं और उस समय सर-सर सरकता हुआ और आपकी ओर ही बढ़ता हुआ काला सर्प दिखाई दे जाय तो क्या आप प्रभु सेवा के रहस्य को जानने में अपने मन को तल्लीन रखकर वही पर बैठे रह सकेंगे ? व्याख्यान कितना ही महत्वपूर्ण चल रहा हो, लेकिन उसे छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर सभी आगे बढ़ने लगेंगे ।

देखिये, साधारण सी बात है—व्याख्यान श्रवण करना क्या सर्प के भय को शान्त कर सकता है ? मौके पर अमली सर्प न भी हो और कहीं उस आकार का खर का टुकड़ा ही दिख पड़े—तब भी भय व्याप्त हो जायगा । आप सोचिये, इस प्रकार के भय की वृद्धि मस्तिष्क में होने लगे तो क्या आप व्याख्यान श्रवण कर पायेंगे ? क्या दुकान का नामा-लेखा कर सकेंगे ? और क्या सामान्य कार्य भी शान्ति से करने की क्षमता रहेगी ? साधारण कार्य करना हो तब भी भय वृत्ति को दूर करना होगी, फिर प्रभु की सेवा तो वहाँ बन ही कैसे सकती हैं—जहाँ मन और मस्तिष्क में भय व्याप्त हो रहा हो ।

इस भय वृत्ति को दूर हटानी है तो समझना होगा कि परमात्मा की सेवा करने के लिये क्या-क्या निषेध रखने होंगे ? प्रभु सेवा के लिये मन की भीतरी तहों में जहाँ-जहाँ भी भय बैठा हुआ है, उसे स्वस्थ चिन्तन एवं निर्भयता के निर्माण के बल पर वहाँ से बाहर निकाला जाय । वस्तु-स्वरूप की दृष्टि से जहाँ भय का चिन्तन है, वह चिन्तन इतना खतरनाक नहीं है किन्तु भय की वृत्ति का स्वभाव में ढल जाना और उससे बार-बार प्रकम्पित होते रहना मन की स्थिति को डबाँडोल बना देता है । इससे सेवा में जुटने की स्थिरता ही पैदा नहीं होती ।

मानव अपने अन्तःकरण को शुद्ध करने के लिये किसी भी स्थान पर बैठता है, चाहे वह स्थान कितना ही भय रहित हो, फिर भी कई बार उसका मन साधना में नहीं लगता है । इसके कारणों पर जब बारीक नजर डाली जायगी तो पता चलेगा कि उसके सिर पर किसी न किसी प्रकार का भय का भूत सवार है । बड़े-बड़े भयों का उल्लेख आता है—इहलोक भय, परलोक-भय आदि और इन सबके व्यक्त अथवा अव्यक्त सस्कार जब मस्तिष्क में छाये रहते हैं तो साधना में ये सारे सस्कार पग-पग पर विघ्न डालते रहते हैं ।

साधना में बैठे-बैठे भी चिन्ता चलती रहती है कि अमुक व्यक्ति का कुछ देना है, उससे इज्जत कैसे वचेगी ? अमुक बाल-बच्चे का सम्बन्ध जोड़ना है, वह नहीं जुड़ा तो समाज मुझे क्या समझेगा ? अमुक जिम्मेदारी ले रखी है, उसका निर्वाह कैसे होगा ? निर्वाह नहीं हुआ तो कितनी अपकीर्ति होगी ? इस प्रकार की कल्पनाएँ मस्तिष्क में उठती रहती हैं। इन कल्पनाओं से इहलोक का सम्बन्ध है और इस लोक का भय जब अन्दर की चिन्तन धाराओं में चलता रहता है तब वह साधना में स्थिर चित्ती कैसे बन सकता है और कैसे उससे प्रभु की सेवा भी बन सकती है ?

भय का बीज कर्म-पु ज में

ऐसी भय-वृत्ति का बीज कर्म पु ज की जड़ों में रहा हुआ होता है। कारण कि वैसी अवस्था में उसे अपने आत्मिक स्वरूप का पूरा भान नहीं हो पाता है। यदि वह आत्मा के स्वरूप को सच्चे अर्थों में समझ लेता है और मिथ्यात्व-मोह ग्रन्थि का भेदन कर लेता है और वस्तुतः भेदन करके वह अपने आप में निखालिस स्थिति से चिन्तन करता है, तो फिर इस प्रकार के भयों की चिन्ता सदैव के लिये समाप्त हो जाती है। तब वह जिस क्षेत्र में जायगा, वहाँ मस्ती से कार्य करते हुए चल सकता है। जब तक भय की जड़—मिथ्यात्व मोह की गाठ अज्ञात रूप से मस्तिष्क में लगी रहती है, तब तक आत्मा के सही स्वरूप को अभिव्यक्त होने में वह गाठ बाधक बनी रहती है। इस तरह मनुष्य के सामने न सिर्फ इहलोक के भय ही होते हैं, बल्कि परलोक के भय भी उसे सताते रहते हैं।

सभी प्रकार के इन भयों से निवृत्ति के लिये ज्ञानी जनो का कथन है कि समतामय जीवन-दर्शन को अपना कर जो अपने विचार और आचार को सन्तुलित तथा समरस बना लेता है, वह अपने कर्म-पु ज का क्षय करते हुए परलोक-भय से भी मुक्त बनता है तथा इहलोक के भयों के प्रति भी उसकी सुदृढ अभय वृत्ति बन जाती है। इसलिये जीवन की परिभाषा को समता के पदों में ढालने और सजाने-सँवारने की आवश्यकता है। इसी समता दर्शन के प्रथम अंग रूप मैंने अहिंसा को बताया है।

अहिंसा और अभय वृत्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। हिंसा का मूल भय में है। भयाक्रान्त पुरुष ही हिंसा पर उतारू होता है और ज्यो-ज्यो उसका भय कम होता है, उसकी गति अहिंसा की ओर अग्रसर होती है तथा इसी प्रकार ज्यो-ज्यो वह अहिंसा को तन-मन से अपनाने लगता है त्यों-त्यों वह अधिकाधिक निर्भय भी बनता जाता है। एक अहिंसक पाण्डविक शक्ति से लैस एक पूरी सेना के समक्ष भी अमित आत्म-विश्वास के साथ खड़ा रह सकता है। वह न सिर्फ स्वयं निर्भय बनता है बल्कि अपने आन-पान के समग्र वातावरण में भी निर्भयता की भावना भर देता है।

अहिंसा की अभय-शक्ति

आत्मा अभय ले और अभय दे—इस योग्य उसे अहिंसा ही बनाती है । ग्रन्थ-कारो ने अहिंसा को उसके गुण-परिणाम की दृष्टि से अनेकानेक नामो से सम्बोधित किया जिसका कुछ विवरण पहले दिया गया है और उसके कुछ नामो का विश्लेषण मैं यहाँ कर रहा हूँ ।

अहिंसा को एक नाम दिया गया है—प्रमोद । 'हास्यात्पाद गत्वा' याने हर्ष को उत्पन्न करने वाली अहिंसा होती है, इस कारण वह प्रमोद है । जहाँ हृदय में प्रमोद का अनुभाव है, वहाँ भय का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है । अहिंसा को विभूति भी कहा गया है अर्थात् सर्व वैभव । वैभव का कारण होने से वह विभूति है, चाहे वह इहलोक सम्बन्धी वैभव हो, परलोक सम्बन्धी अथवा मुख्यतः आत्मिक शक्ति-स्वरूप वैभव हो या मोक्ष के दिव्य स्वरूप रूप वैभव । ये सभी वैभव अहिंसा की सतत आराधना से प्राप्त हो सकते हैं ।

भय से सम्पूर्णतः मुक्त होकर अभय बनना है तो शास्त्रकार कहते हैं कि तू अहिंसा के आचरण में निरत हो जा । इसलिये अहिंसा का एक नाम रक्षा भी बताया गया है । एक अहिंसक राग-द्वेष से स्वयं को सुरक्षित रखता है तथा दूसरी की रक्षा भी करता है । स्वयं की रक्षा करने में समर्थ ही दूसरी की भी रक्षा कर सकता है । भयभीत न स्वयं की रक्षा कर सकता है, न दूसरी की । अहिंसा रक्षा है—इसका श्रेष्ठ दृष्टान्त हमारे यहाँ राजा मेघरथ का आता है, जिन्होंने अपनी अभय आत्मानुभूति से भय सन्तप्त कवूतर को अभय बना दिया और उसके लिये वे सर्वोच्च बलिदान के लिये भी उद्यत हो गये । आप यह कथा जानते हैं कि वाज से पीछा किया जाता हुआ कवूतर जब मेघरथ राजा की गोद में आ गिरा तो उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फिरा कर सब से पहले उसे निर्भय बनाया । जब वाज ने आकर अपना भक्ष्य माँगा तो उसे कवूतर के बदले अपने शरीर का मांस काट कर खाने के लिये देने लगे । उन्होंने वाज को समझाया कि विश्व में सभी प्राणियों को जीने का समान अधिकार है और किसी को भी किसी के प्राणों का हरण करने का अधिकार नहीं है, फिर भी कोई किसी का जीवन लेने की हठ करता है तो एक अहिंसक 'जीओ और जीने दो, के सिद्धान्त की अपना जीवन देकर भी रक्षा करे । वह तो मेघरथ की परीक्षा लेने की देवमाया थी, किन्तु राजा के जो उत्कृष्ट परिणाम थे, उनके फलस्वरूप उनकी आत्मा को तीर्थंकर नाम गौत्र का वन्ध हुआ तथा वही आत्मा आगे के भव में भगवान् शान्तिनाथ के जन्म में अवतरित हुई । आत्मा के अमर स्वरूप को समझ कर जो बलिदान की अभय-भावना उत्पन्न होती है, वही उत्कृष्ट आत्म-शक्ति की प्रतीक बनती है ।

जो अभय तो धर्म की जय

जहाँ अहिंसा है, वहाँ अभय है। जहाँ अभय है, वहाँ समता जीवन है, और समता जीवन ही धर्म का प्रभावशाली अस्तित्व है। धर्म है, वही आत्मशक्ति का प्रमाण है और वही प्रभु की सच्ची सेवा है। जहाँ यह सब कुछ है, वहाँ जय ही जय है। इसीलिये कहा है—यत धर्म तत जय। प्रभु सेवा की पृष्ठभूमि के प्रथम प्रकार को ही जो समझ कर अपने जीवन में उतार लेता है, उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। जब भय नहीं रहते तो वहाँ शक्ति का रूप ही तो प्रकट होता है और यह शक्ति बाहरी नश्वर शक्ति नहीं, शाश्वत आन्तरिक शक्ति होती है।

आन्तरिक शक्ति से सम्पन्न ऐसा पुरुष कैसा भी संकट उसके सामने आए—उसमें वह अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है। वह सकट चाहे इहलोक में झूठे लाछन लग कर पड्यत्रभरा ही क्यों न हो—उसका मन भय या चिन्तायुक्त नहीं बनता। आप कथा भाग में श्रीकेतु राजा की वासना-लालसा और सेठ विनयधर के उज्ज्वल चरित्र एवं परम निर्भय मन का वर्णन सुन रहे हैं।

श्रीकेतु राजा ने विनयधर सेठ की सुन्दर सेठानियों को अपने भोग का साधन बनाने की बुरी नीयत से जो षड्यंत्र रचा और सेठ पर चरित्रहीनता का झूठा लाछन लगाने की सामग्री तैयार कराई—उसके लिये उसने प्रमुख नागरिकों की बैठक में साम, दाम, दंड, भेद से सबको अपने पक्ष में करने की चेष्टा की तथा बाद में जनता का प्रतिनिधि मंडल जब राजा के पास पहुँचा और उसने विनयधर जैसे चरित्रशील पुरुष के प्रति अन्याय न करने का निवेदन किया तब भी राजा ने सेठ और उनकी चारों सेठानियों को पकड़ कर मँगाने तथा उनकी हवेली पर सील लगाने के अपने आदेश का ही समर्थन किया। उसने उस पत्र के आधार पर सेठ की चरित्रहीनता को प्रत्यक्ष बताया।

विधि की विडम्बना देखिये कि जो स्वयं चरित्रहीन है, वह एक चरित्रशील को चरित्रहीन प्रमाणित करने पर तुला हुआ है, क्योंकि उसकी अन्तरेच्छा पतित बनी हुई है। श्रीकेतु की इस छद्म कार्यवाही को भयाधारित मानना चाहिये, क्योंकि उसे अपनी ही कामुक वृत्ति का भय बुरी तरह मता रहा था। श्रीकेतु ने सज्जनता का ढोंग करते हुए उन जन-प्रतिनिधियों को समझाया कि वह तो इस बढ़ते हुए पाप पर अकुश लगाना चाहता है और परस्त्रीगामी व लम्पट सेठ को दंड देना चाहता है, उसमें उन्हें वावा नहीं डालनी चाहिये। सारी जनता को भी यही बात समझाने का उमने उनमें आग्रह किया। उसने धमकी भी दी कि इसके वावजूद भी जो विनयधर सेठ का पक्ष लेगा, उसे भी कठोरतापूर्वक दण्डित किया जायगा। इस धमकी से जन-समूह में भय फैल गया और लोग पीछे हटने लगे।

विनयधर अहिंसक थे, अभय थे

श्रीकेतु राजा के इस कठोर रुख से सारे नगर में हो-हल्ला मच गया और जो विनयधर सेठ के प्रशंसक थे, उन्होंने भी सेठ से जाकर कहा कि राजा सत्ता-मद में मदमाता होकर अन्याय पर उतारू है । किन्तु उसके विरुद्ध वे स्वयं कुछ नहीं कर सकते । विनयधर ने यह सुनकर सोचना शुरू किया कि वे इस झूठे लाछन और प्रत्यक्ष अन्याय का प्रतिकार कैसे करें ? भय का मामूली अंश भी उनके विचार में नहीं था—निर्भय मन से वे इस विषय पर सोचने लगे । इसी बीच राजा ने दूसरी सुभट-टोली सेठ और सेठानियों को जल्दी पकड़ लाने तथा उनकी हवेली पर कब्जा करने के लिये भेज दी ।

दूसरी सुभट टोली बड़े जोश से सेठ की हवेली पर पहुँची तथा सेठ व सेठानियों को हथकड़ियों व बेड़ियों में जकड़कर ले जाने लगी । तब सेठजी ने निर्भयतापूर्वक कहा कि ये बेड़ियाँ तो भागने वालों के लिये हैं, हम सब तो सहर्ष साथ चल रहे हैं अतः इन्हें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है । उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दे दी कि कोई सुभट किसी प्रकार से उनकी पत्नियों से स्पर्श न करें । उनके निर्भय और मधुर स्वर का वाञ्छित प्रभाव सुभटों पर हुआ और उन्होंने सेठजी का कहना मान लिया ।

सेठ विनयधर ने तब अपनी पत्नियों को कहा कि ऐसे प्रसंग पर भी जीवन में हतोत्साह नहीं आना चाहिये, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिये तथा सब कुछ न्यौछावर करके भी शील को बचाना चाहिये । यह सुनकर चारों सेठानियों ने अपनी दृढ़ता प्रकट की और उनसे निश्चिन्त रहने को कहा । सुभट टोलियाँ इन पाँचों स्त्री-पुरुषों की अभय वृत्ति को देखकर मंत्र मुग्ध सी होने लगी और अपनी ओर से उन्होंने कोई आतंकपूर्ण कार्यवाही नहीं की ।

सुभट आसपास चल रहे हैं और पाँचों सेठ-सेठानियाँ निर्भयता से राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं । नगर में चारों ओर चिन्ता और जिज्ञासा व्याप्त है कि अब आगे राजा इनके साथ कैसा व्यवहार करेगा ? दरबार में पहुँच कर पाँचों को राजा के सामने खड़ा किया जाता है । श्रीकेतु सेठ पर दृष्टि न डालकर पहले चारों सेठानियों पर पहली नजर डालता है और पाता है कि वे वास्तव में अतीव सुन्दर हैं । वह प्रसन्न होता है कि अब ये उसके नियंत्रण में आ गई हैं ।

अभय अमर हो जाता है !

कथा-भाग आगे चलेगा किन्तु इसके सन्दर्भ में इस सत्य को भी मान लीजिये

कि जो पूर्णतः अभय हो जायगा, उसका नाम भी अमर हो जायगा । कितनी ही छलनाएँ, दुर्भावनाएँ एव हिंसक प्रवृत्तियाँ भी उसका कुछ भी बिगाड नहीं सकती हैं । ऐसा अभय अहिंसक जब प्रभु की सच्ची सेवा करता है तो धीरे-धीरे वह भी परमात्म-स्वरूप के समकक्ष पहुँच कर अमर हो जाता है । वही धर्म को भी दीपाने वाला होता है ।

लाल भवन

१-६-७२

● परिणामो का परिणमन

“भय चचलता हो जे परिणाम नी रे ”

मगलाचरण के प्रसंग से भगवान् श्री सभवनाथ की प्रार्थना उच्चरित की जा रही है, अतः इन पक्तियों में जो अर्थ का स्वरूप रहा हुआ है, उस स्वरूप को भली-भाँति समझना तथा तदनन्तर उस अर्थ को अपने व्यावहारिक जीवन के साथ लागू करके चलना ही मुख्यतः इस प्रार्थना के उच्चारण का प्रयोजन है। प्रभु की सेवा का भेद समझाते हुए कवि ने प्रथम भूमिका के प्रथम चरण के विषय में अभयवृत्ति का उल्लेख किया जिसमें भय की स्थिति के निवारण का सकेत दिया गया है। इस दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि यह भय क्यों भरता है और फैलता है तथा चित्त को चंचल बनाये रखता है ?

मनुष्य जहाँ बड़े-बड़े भयों से परिचित होता है, वह वास्तव में उस भय से परिचित नहीं है जो उसी की आन्तरिक शक्ति को दबाकर छिपा हुआ रहता है। ज्ञानीजन उस भय का सकेत देते हैं कि भय परिणामो की चंचलता से जन्म लेता है। परिणाम का तात्पर्य इस प्रार्थना में आत्मा के स्वभाव-अनुभाव से लिया गया है। इसी आत्मा के स्वभाव-अनुभाव से जो भाव या विचार प्रस्फुटित होते हैं, उन्हें ही परिणाम की सज्ञा दी गई है।

इन्हीं परिणामो-विचारों में किसी भी प्रकार की भय की स्थिति तथा उनमें चंचलता कैसे प्रवेश करती है, उसके अनुसन्धान करने का रास्ता भी इन प्रार्थना की पक्तियों में खुलता है। परिणाम तो आत्मा का बनता रहता है। वैसे ‘परिणाम’ शब्द के कई अर्थ किये जाते हैं। परिणाम का अर्थ भावना होता है तो उसका अर्थ फल से भी लिया जाता है। इसके अलावा वस्तु के अन्दर परिणमनशीलता का जो भाव है—एक रूप से दूसरे रूप में परिणत होने की जो प्रक्रिया है, उसे भी परिणाम के सम्बोधन से ही पुकारा जाता है। यह परिणमनशीलता का स्वभाव तो जड़-तत्त्वों में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ जड़-तत्त्वों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो परिणाम के स्वरूप के प्रकटीकरण का सकेत है।

परिणामो की धारा

जितनी भी आत्माएँ इस विश्व के अन्दर रगमच पर विद्यमान हैं, उन सभी आत्माओं में परिणामो की धारा बहती रहती है। किसी में तीव्र गति से परिणामो का वेग बढ़ता है तो किसी में मन्द गति से परिणामो की धारा चलती है। यह वेग विविध रूपों में परिणत होता रहता है। इस धारा में न्यूनाधिकता भी आती रहती है जो कर्मों के क्षयोपशम के साथ सम्बन्धित रहती है।

ससार के प्रत्येक प्राणी में परिणामो का अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ तक कि एकेन्द्रिय जीवों में भी परिणामो का परिणमन होता रहता है। यह दूसरी बात है कि वह परिणामो को मनुष्य के समान बाहर प्रकट नहीं कर सकता है। मनुष्य के मन में परिणामो के परिणमन का जो उग्र रूप देखने को मिलता है, वह पशु योनि में नहीं दीखता। जब कभी परिणामो के स्वर बाहर अभिव्यक्त होते हैं तो आत्मा के अन्दर की भावनाओं की उर्मियाँ भी तरंगित होने लगती हैं। ये ही उर्मियाँ जैसे कहती हैं कि मेरे परिणाम ऐसे नहीं थे—मेरे भाव ऐसे नहीं थे। उन विचारों को ही परिणाम की सज्ञा देकर चलते हैं और वे ही विचार मनुष्य की विभिन्नता का स्वर व्यक्त करते हैं।

धारा में अन्य निमित्तों का संयोग

परिणामो की उस धारा के साथ दूसरे निमित्तों का भी संयोग होता है। तब उस धारा का मोड़ दो तरह से होता है—परिणामस्वरूप और अपरिणामस्वरूप। दूसरों के निमित्त से जहाँ परिणामो में तब्दिली आती है—परिणाम तब बिगड़ते हैं अथवा सुधरते हैं तो वह त्रिभाव-धर्म कहलाता है और जहाँ दूसरों का कोई निमित्त नहीं मिलता एवं आत्मा के साथ सलग्न कर्मों का जब उपशम, क्षयोपशम या क्षय होता है या तीनों अवस्थाओं में से कोई भी एक अवस्था बनती है, उस समय भी आत्मा के परिणामो की अभिव्यक्ति होती है।

जब मोह कर्म का तथा मोह कर्म में भी दर्शन मोहकर्म का क्षयोपशम होता है तो उस वक्त आत्मा का परिणाम क्षयोपशम के रूप में प्रकट होता है और मिथ्यात्व की सातों प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। उसके बाद उपशम आत्मा के परिणाम बनने पर उन सातों प्रकृतियों का सर्वथा क्षय भी हो जाता है। तब धार्मिक भाव के परिणाम व्यक्त होते हैं। उन परिणामो की तारतम्यता अधिकांश मात्रा में चलती रहती है। जब ये तीन अवस्थाएँ नहीं आती हैं तो परिणामो में मलिन अवस्था रहती है। उसी मलिन अवस्था के कारण आत्मा और परमात्मा के मही स्वरूपों का सम्यक् ज्ञान नहीं हो पाता है। इस अवस्था में हिताहित का विवेक नहीं होना है तो इसका भी भान पैदा नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करने के लिये आया हूँ या इस मानव-जीवन का श्रेष्ठ प्रयोजन क्या है ?

अशुद्ध निमित्तो का सयोग जब परिणामो की धारा के साथ वनता है तो उसमे परिणामो मे भी अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है। तब ऐसे व्यक्ति को कर्त्तव्या-कर्त्तव्य का भान या विवेक नहीं होता है। अशुद्ध निमित्त के सम्पर्क से मनुष्य के परिणाम विकृत होते हैं और शुद्ध निमित्त के प्रसंग से उन परिणामो मे सुधार भी आता है। 'पर' के निमित्त से परिणामो मे जो विकृति आई अथवा परिणामो मे जो सुधारक परिवर्तन हुआ, वह विभावक परिणाम की सज्ञा पाता है।

विभाव के इस दृष्टि से दो भेद किये जा सकते हैं—एक शुद्ध विभाव और दूसरा अशुद्ध विभाव। शुद्ध विभाव के परिणाम उत्कृष्ट आत्माओ के निमित्त से वनते हैं। अगर कोई त्यागी पुरुष के सम्पर्क मे आता है तो उससे आत्मा मे शुद्ध परिणामो की भावना वनती है। पर का निमित्त तो मिला, किन्तु शुद्ध मिला, जिससे उसके परिणामो मे शुद्धता आई और वह अपने जीवन-विकास की तरफ आगे बढ़ने लगा तो जो विभाव की परिभाषा विद्वान् करते हैं उसमे परिवर्तन आता है। यह विभाव परिणाम जरूर कहलाता है किन्तु वह शुद्ध है और उस शुद्धता से मनुष्य का उद्धार सम्भव वनता है—यहाँ तक कि वह मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है।

शुद्ध निमित्त से मोक्ष तक की प्राप्ति

परिणामो की धारा मे 'पर' का निमित्त मिले—वह विभाव कहलाता है किन्तु यह विभाव भी जब शुद्ध निमित्तो के सयोग से उत्पन्न होता है तो वह विभाव होकर भी आत्म-स्वभाव को प्रबुद्ध बनाता है। यही प्रबोध जब प्रबल बन जाता है तो उस सयोग से आत्मा अपनी उच्चतम उन्नति तक सिद्ध करने मे सफल बन जाती है।

अर्जुन माली की कथा इसका स्पष्ट उदाहरण है। अर्जुन माली के मन मे अशुद्ध परिणाम चल रहा था। वह जाति से माली था और उस जाति मे शिक्षा के प्रसार का प्रसंग नहीं था। आजीविका की दृष्टि से वह एक साधारण परिणाम को लेकर चल रहा था। लेकिन उसी अर्जुन माली के साथ उसकी पत्नि का सहयोग और पत्नि के निमित्त से छ दुष्ट व्यक्तियों का निमित्त मिला। अर्जुन माली के सामने जब उन छ दुराचारी व्यक्तियों के मलिन परिणामो का ताड़व नृत्य उपस्थित हुआ तो उसके साधारण परिणाम इस निमित्त से अत्यन्त अशुद्ध परिणामो मे परिणत हो गये। परिणामतः जो अर्जुन माली भद्रिक स्वभाव का पुरुष था, वह क्रूर स्वभाव का बन गया और इतना क्रूर कि प्रतिगोधस्वरूप वह प्रतिदिन छ पुरुषो व एक महिला की घात करने लगा। उसके परिणामो की ऐसी अशुद्धता दूसरो के निमित्त से बनी। उसमे जो परिवर्तन उपस्थित हुआ, उसका विभाविक भाव अशुद्ध था।

किन्तु इन्ही निमित्त का दूसरा पक्ष भी उसी अर्जुन माली के जीवन मे उत्पन्न होता है। प्रतिदिन हत्याओ मे निरत अर्जुन माली को शुद्ध परिणामो वाले सेठ

सुदर्शन का जब निमित्त मिलता है तो वह उसका अशुद्ध परिवर्तन तब पूर्ण शुद्धता में परिणत हो जाता है। शुद्ध परिणामो की धारा में बहने वाला सेठ सुदर्शन प्रभु के दर्शनो के लिये जा रहा था, तब मार्ग में अर्जुन माली का निमित्त मिल गया। फल-स्वरूप वह क्रूर व्यक्ति पूर्णरूप से अहिंसक बन गया। फिर अर्जुन माली भी शुद्ध परिणामो की धारा के साथ महावीर प्रभु के चरणों में पहुँचा और उन दिव्य महापुरुष का निमित्त पाकर उन्नति की ऊँची सोपानों पर वह चढ़ता ही चला गया। उसकी उन्नति इतनी अद्वितीय रही कि वह उसी भव के अन्दर स्वयं की जीवन साधना को आगे बढ़ाता हुआ महावीर प्रभु से भी पहले मोक्षगामी बन गया।

यह दूसरो के शुद्ध निमित्त से आत्मा के परिणाम का उन्नति प्रदायक दृश्य बना कि उसे मोक्ष तक की प्राप्ति हो गई। एक ही व्यक्ति के साथ इस प्रकार दो तरह के दो निमित्त मिले और दोनों निमित्तों से दोनों प्रकार की अशुद्ध एवं शुद्ध धाराओं का परिणमन हुआ। यह परिणमन विभाव और स्वभाव के परिणाम की स्थिति के साथ जब विशिष्ट व्याख्या का प्रसंग बनता है तो वहाँ अलग बुद्ध और प्रबुद्ध की स्थिति भी बनती है।

परिणामो के इस स्वरूप को अपने अन्दर देखें !

गहराई से देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि परिणामो का यह स्वरूप प्रत्येक प्राणी के पास है और इस तरह आपके पास भी है। आप अपने परिणामो को व्यवस्थित रूप में संचालित करें और उन्हें भाव शुद्धि की तरफ आगे बढ़ाएँ। स्वयं के परिणामो में अच्छे निमित्त से जो परिवर्तन आता है, उसे लाने के लिये सदैव जागृत रहे। इसके साथ ही बुरे निमित्तों से इस प्रकार सावधानीपूर्वक बचते रहे कि अशुद्ध परिणामो का संयोग पैदा न हो।

परिणामो के इस नैमित्तिक संयोग को आप पहले समझें और फिर विवेकपूर्वक उस स्वरूप को—द्वन्द्व को अपने भीतर देखें, परखें और महसूस करें। इस दृष्टि से सतर्कता की स्थिति आपके अन्दर उत्पन्न होगी। सोचिये कि आप एक धर्मस्थान के भीतर पहुँचे तब धर्मस्थान के अनुरूप आपके परिणामो में परिवर्तन आया। धर्मस्थान के लिये अपने स्थान में आप चलने को हुए होंगे तभी उक्त परिवर्तन का आभास आपको होने लगा होगा। किन्तु कल्पना करें कि हवेली से बाहर निकलते ही आपको टपाल (डाक) मिलने का संयोग बैठ गया और उसमें व्यापार सम्बन्धी कोई आकस्मिक समाचार थे, तब उस समय आपके परिणाम की धारा फिर बदली और वह व्यापार के रूप में परिणत हुई। उसको गौण करके आप फिर भी धर्मस्थान में पहुँच गये और वहाँ सन्तों का निमित्त पाकर उन परिणामो में फिर अन्तर आया। यहाँ भी परिणाम वीतराग वाणी तथा कथा-भाग सुनने के साथ उतार-चढ़ाव पर चलते रहते

हैं। इस तरह परिणामो की प्रक्रिया प्रत्येक प्राणी के मन में चलती और बदलती रहती है।

परिणामो के इस स्वरूप को जो समझ लेता है, वह परिणामो की चंचलता को रोकने का प्रयत्न करता है। परिणाम जितने चंचल होंगे—कार्य उतना ही शिथिल होगा क्योंकि कर्म करने की एक दिशा में मुड़ते-मुड़ते वे परिणाम फिर बदलकर तभी दूसरी दिशा का संकेत देने लग जाएंगे। इस कारण चंचलता के स्थान पर स्थिरता लाने का निर्देश दिया गया है। ज्यो-ज्या चित्त में स्थिरता आती है, परिणामो में भी गान्तरता और गूढ़ता बढ़ती है। इन परिणामो पर इस पद्धति से जब पूरा आत्म-नियन्त्रण हो जाता है तो इन्हें शुद्धता की ओर आसानी से केन्द्रीभूत किया जा सकता है।

चंचलता में विविध भय समाये हुए होते हैं और उन्हीं भयों का कुप्रभाव होता है कि उम चंचलता को दूर करके स्थिरता को लाना कठिन पड़ता है। भय का भाव ज्यो-ज्यो कटता जायगा, त्यो-त्यो समझिये कि चंचलता भी मिटती जली जायगी। चंचलता के मिटने का अर्थ होगा कि वहाँ स्थिरता का समावेश होता जा रहा है। सभवनाथ प्रभु की प्रार्थना में भय का स्वरूप बतलाते हुए कवि ने कहा है—

“भय चंचलता जे हो परिणामनी रे
द्वेष अरोचक भाव ।
खेद प्रवृत्ति हो करता थाकिये रे
दोष नवोष लखाव ॥”

परिणामो की चंचलता के इस व्यापार से जो आत्मा अपने आप को हटा लेती है, वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त भी हो जाती है।

परिणामो का परिणमन और भय

दूसरे भय तो सहज में समझ में आ सकते हैं, लेकिन परिणाम की चंचलता का भय इन्सान की समझ में जल्दी नहीं आता। परिणाम शुद्ध रूप में रहे, उम्मी तारतम्यता में रहे—तब उनकी चंचलता मिट सकती है। किन्तु जब तक परिणामो में चंचलता और अस्थिरता बनी रहती है, वह आत्मा के लिये भयकर भय उपस्थित करने वाली होती है। परिणामो की चंचलता से ही मनुष्य को उसकी इष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आत्मिक सिद्धि की बात तो दूर रही—चंचलता की स्थिति में सात्त्विक क्षेत्र की सफलता मिलना भी दूभर होता है। चित्त की स्थिरता न हो तो व्यापार-धन्य में कामयाबी नहीं मिलती है और शरीर का स्वास्थ्य तक ठीक नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रति क्षण जब भय की दुर्बलता बनी रहे तो एकाग्रता एवं निर्भीकता के अभाव में किसी भी कार्य की सफलता की आशा करना दुराशा मात्र ही होगी।

भयभीत स्थिति में परिणामों का परिणाम इतनी शीघ्रता से होता रहता है कि उनसे किसी भी एक निश्चय को समझ पाना कठिन होता है, बल्कि यों कहें कि एक निश्चय उस चंचलता में बस ही नहीं सकता है। इन्हीं परिणामों की चंचलता से इन्सान महत्वपूर्ण जीवन को अपने हाथ से व्यर्थ में जाने देता है। इस चंचलता रूपी भय को यदि इन्सान की आत्मा ठीक तरह से समझने का प्रयास करे तो वह अपने परिणाम में स्थिरता लाकर सुदृढ़ जीवन का निर्माण कर सकता है। हर क्षेत्र में परिणामों की स्थिरता से ही वह कामयाबी हासिल कर सकता है।

एक तरह से सूक्ष्म परिणामों का परिणाम ही यह मानव देह है। अगर सूक्ष्म परिणाम शुभ नहीं बनते तो यह शुभ मानव देह कहाँ से प्राप्त होती? जिस आत्मा के अशुभ परिणाम रहते हैं, उसके अशुभ कर्म बँधते हैं, जिसके फलस्वरूप अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। शुभ कर्म उपार्जन से ही मानव देह, उत्तम कुल, पाँचों इन्द्रियों की व्यवस्थित रूपरेखा आदि श्रेष्ठ साधनों की उपलब्धि मिलती है। अपने परिणामों की स्थिरता का यह परिणाम जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, उन्हीं परिणामों को यदि आप वर्तमान में स्थिर एव व्यवस्थित बना डालें तो शुभ निमित्त जन्य स्थिरता के प्रभाव से परिणामों में सकारों का जो भय समाया हुआ है, वह निकल जायगा। इस भय की समाप्ति के साथ ही प्रभु सभवनाय की सेवा भी सरल बन जायगी।

अहिंसा के परिणाम की विशालता

शास्त्रों का विवरण है कि ऐसा अभय प्रभु मेवक सिद्धस्वरूप सिद्धों के आवाम को अपने जीवन में प्राप्त करता है। उन सिद्धावास को अहिंसा के परिणाम में लिया है। अहिंसा के परिणाम को सिद्धावास भी कहा है। उन्हीं अहिंसा के परिणाम को आश्रय निवृत्ति भी बताया गया है। आश्रय का अर्थ होता है—पाप के आने के द्वार जो मिथ्यात्व, आवर्त, प्रमाद, कपाय, अशुभ योग आदि के रूप में होते हैं। आश्रय अशुभ परिणामों का प्रकट रूप होता है तो शुभ परिणामों में जो अहिंसा होती है उसका परिणाम आश्रय के इन द्वारों को रोकने के रूप में दिखाई देता है। अहिंसा स्वरूप शुभ परिणाम जब आते हैं तो आश्रय के इन द्वारों पर प्रतिबन्ध लग जाते हैं, अशुद्ध वृत्तियाँ रुक जाती हैं तथा अहिंसा के परिणामों के शुद्धता की पराकाष्ठा तक पहुँचने पर यथाशक्त चारित्र्य की समुज्ज्वलता प्रकट हो जाती है। वह केवल ज्ञान की प्राप्ति तक भी पहुँच सकती है।

यह सम्झना में लिये जाने योग्य तथ्य है कि जिस अहिंसा के परिणाम को मनुष्य साधारणतया छोटा और महत्वहीन समझता है, उन्हीं परिणामों की ताम्र-तम्यता यदि उच्चमय्य शक्ति तक पहुँच जाय तो उच्चतम केवल ज्ञान की प्राप्ति भी सम्भव बन जाती है। इसलिए अहिंसा में सिद्धावास और केवल ज्ञान का स्थान कहा है। ये ही परिणाम ज्ञान और आगे परिणाम बनते हैं तो जिव रूप बन जाते हैं।

शिव का अर्थ है—कल्याणकारी और मंगलमय तथा अहिंसा का चरम रूप है शिव ।
ऐसी होनी है—इस अहिंसा के परिणाम की विशालता ।

मनुष्य सोचता है कि अहिंसा का पालन तो शरीर में रहते हुए ही किया जा सकता है, किन्तु अहिंसा का परिणाम जितना आचरण में उतर कर निखरता जाता है तो उतना ही वह आत्मा के साथ घनिष्ठ बनता जाता है । उसका अकुरण अनु-कम्पा के रूप में फूटता है । तब यही अनुकम्पा आत्मा के सम्यक्त्व-वक्षण की परिचायिका के रूप में महसूस होती है । यह अहिंसा का परिणाम इस तरह आत्मा में निरन्तर अभिवृद्ध होता हुआ सिद्ध अवस्था तक पूर्ण रूप में प्रकट होता है । तब वह परिणाम अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है । सिद्ध प्रभु में जो पूर्ण आत्म-शुद्धता रूप अहिंसा का परिणाम रहा हुआ है, उसे ही शास्त्रकारों ने 'शिवम्' कहा है । लोगस्स के पाठ से जो 'शिव-मयत्' आता है वह सिद्धों का ही तो विशेषण है । अतः अहिंसा का परिणाम इस शरीर मुक्ति के बाद भी चरम स्वरूप में सिद्धों के साथ रहता है ।

शिव और अशिव की स्थिति

यह शिव रूप अहिंसा का परिणाम तभी प्राप्त होगा जबकि मनुष्य के परिणामों की चंचलता समाप्त होगी और जब तक यह चंचलता विद्यमान है, वह शिव की ओर गमन नहीं कर सकेगा—अशिव की ओर ही जायगा । अशिव का अर्थ है—अकल्याण और इस अकल्याण से अगर वचना है तो परिणामों को स्थिर बनाना होगा । जिस कार्य को हाथ में लें, उसके साथ मन, वचन, काया का योग जुड़े और दृढ़ सकल्प पैदा हो—ऐसी स्थिति स्थिरता के साथ ही बनती है ।

तक्षशिला गुरुकुल का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि उस गुरुकुल में अनेक विद्यार्थियों के साथ मगध के एक गाँव का छात्र धर्मकुमार भी विद्याव्ययन करता था । छोटी अवस्था में भी उसके मन की स्थिरता आश्चर्यजनक थी । उस समय मुख्याध्यापक का एक तरुण पुत्र काल कर गया तब सभी विद्यार्थी नवेदना प्रकट करने हेतु उनके निवास स्थान पर पहुँचे । धर्मकुमार भी पहुँचा किन्तु उसके चेहरे पर सचकी तरह ग्लानि है का अनुभाव न होकर हर्ष का अनुभाव ही था । उसे देखकर अन्य विद्यार्थियों ने उसके अनुमान पर आश्चर्य व्यक्त किया तो वह कहने लगा कि तरुण तो कभी मरता नहीं और जो मर गया तो वह तरुण नहीं हो सकता । विद्यार्थियों को इस उत्तर से अधिक रोष आया और बात मुख्याध्यापक तक पहुँची । वे भी स्थिरचित्ति थे, उन्होंने धर्मकुमार को बुलाकर उसके उत्तर के बारे में पूछा तो उसने फिर कहा कि मैंने अपने परिवार में कभी किसी तरुण को मरते नहीं देखा । उसकी दृढ़ता को देखकर मुख्याध्यापक को उसकी बात की जाँच करने की इच्छा हुई । पुत्र-गोक से निवृत्त होकर घूमने के वहाँ वे धर्मकुमार के गाँव पहुँचे तथा धर्मकुमार के पिता से अचंचल भाव से बोले कि धर्मकुमार नहीं रहा । यह सुनकर भी उसके पिता ने दृढ़ता

से कहा कि यह भूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र तरुण है, वह कभी मर नहीं सकता। इस दृढ़ता को देखकर उन्होंने उस दृढ़ता का कारण पूछा तो धर्मकुमार के पिता ने कहा कि ये सस्कार उसे उसके पूर्वजों से मिले हैं। शुद्ध व शुभ परिणामों की वजह से ही उनके वश में कभी तरुण की मृत्यु नहीं हुई है। मुख्याध्यापक ने फिर सच बात बता दी।

तो यह रूपक बताता है कि जहाँ परिणाम की अचंचलता है, वहाँ परिस्थितियाँ भी शुभ और अशुभ बन जाती हैं। यही 'शिव' स्थिति कहलाती है। इस कारण जीवन का मारा उत्तरदायित्व—उसकी मूल शक्ति परिणामों के सहारे ही जुड़ी रहती है। अभयवृत्ति जितनी अधिक विकसित होती जायगी, उतनी ही अशिव से शिव की ओर आत्मा की गति भी तीव्र बनती जायगी।

परिणामों की स्थिरता में विकास की दिशा

उपरोक्त प्रार्थना की पक्तियों में जो भयपूर्ण परिणामों पर प्रहार है—उनकी अचंचलता पर प्रहार है, उसे हृदयगम करके आचरण में उतारने की आवश्यकता है। भय को सर्वथा हटाकर जो अहिंसा के परिणाम की ऊँचाई की ओर जाता है, वह शिव बन जाता है। वैसी आत्मा भयकर परिस्थितियों में भी प्रसन्न मुद्रा के साथ अपने जीवन को शुभ परिणामों की सुदृढ़ता से चलाती है।

कमलसेन चरित्र में विनयधर सेठ का प्रसंग चल रहा है, जो परिणामों की स्थिरता को साधने वाला ऐसा ही पुरुष है जिसके जीवन में अहिंसा का परिणाम परिपक्व स्थिति में समुन्नत हो रहा था। दरबार में उपस्थित करने के बाद जब श्रीकेतु राजा चारों सेठानियों की ओर देख रहा है, तब उसके परिणाम अशुद्ध और मलिन थे। मलिन परिणाम की अचंचलता के साथ ही वह उन्हें देखता है। चंचल भावों के झकोरों में घूमते हुए श्रीकेतु ने बाहर से गम्भीर बनकर आदेश दिया कि अपराध तो सेठ ने किया है—इन सेठानियों का कोई अपराध नहीं है अतः इन्हें अन्तेडर में सुरक्षा साथ रखा जाय।

इस आदेश से सेठानियाँ समझ जाती हैं कि राजा का आन्तरिक स्वरूप शुभ भावों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और उससे हमारे परिणामों की स्थिरता पर आघात लगता है। किन्तु उन्होंने निश्चय किया कि वे स्थिर परिणाम के साथ ही आगे बढ़ेंगी ताकि उसके द्वारा वे अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। तब उन्होंने सलज्ज नेत्रों से अपने पति की ओर देखा और जैसे पूछना चाहा कि इस सकट की घड़ी में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? विनयधर भी धीरजवान् और बुद्धिशाली था। उसने शुभ परिणाम के साथ भीतर ही भीतर चिन्तन किया। सेठ ने विचार किया कि राजा सत्ता एवं सैन्य बल के साथ अन्धा हो रहा है, अतः किसी प्रकार की उत्तेजना परिस्थिति को

अधिक भयकर बना देगी। उन्हें विश्वास था कि उनकी चारो पत्नियाँ कैसी भी परिस्थिति में अपने स्थिर परिणाम को छोड़ने वाली नहीं हैं। अतः स्थिति को धीरे-धीरे सम्हालनी चाहिए और उन्होंने इसी भाव का सूचक संकेत सेठानियों को कर दिया।

सेठानियाँ समझ गईं और अनुचरो के साथ अन्तेउर की तरफ बढ़ने लगीं। अन्तेउर में जब वे पहुँचीं तो रानियों ने देखा कि इनके चेहरे पर तो निर्भय सौम्यता, घर्म की निष्ठा और समुन्नत भावना की आभा फैली हुई है। रानियाँ उनके सामने अपने को बहुत छोटी मानने लगीं। तभी सेठानियों ने अनुचरो से कहा कि आप राजा से जाकर कहिये कि वे हमारे लिए अलग स्थान नियुक्त करें जहाँ हम अपनी घर्म क्रियाएँ निर्वाध रूप से कर सकें। अनुचरो ने ज्यों ही राजा को यह सन्देश कहा तो उसने अपने मलिन परिणाम के साथ ही तुरन्त स्वतन्त्र स्थान देने की आज्ञा दे दी। उन्हें स्वतन्त्र रूप से ही नवीन भवन में रख दिया गया।

अब श्रीकेतु की चचलना और परिणामो की स्थिरता का फल भी आगे प्रकट होगा। किन्तु आप परिणामो की धारा में अपनी जीवन नौका को सम्भालने के प्रति अवश्य ही सतर्क बनें। आप भी यदि शुद्ध परिणामो के साथ भगवान् सभवनाथ का मंगलाचरण करेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी आसान हो जायेंगी तथा जीवन विकास की दिशा की ओर गतिशील बन जायगा।

लाल भवन

२-६-७२

● रुचि और अरुचि के क्षेत्र

“द्वेष—अरोचक भाव

.”

सम्भवनाथ भगवान् की प्रार्थना की पक्तियाँ जीवन के मगलमय प्रसंग को उपस्थित कर रही हैं। विश्व के विस्तृत क्षेत्र में जीवन की भूमिका को शुद्ध बनाने की दिशा में प्रत्येक विवेकशील प्राणी को निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिए। प्रभु सम्भवनाथ का आदर्श जीवन असम्भव को सम्भव कर दिखाने की प्रेरणा दे रहा है तो क्यों नहीं, हम अपनी आन्तरिक शक्ति को विकसित करके वैसा ही अपना भी सामर्थ्य प्रकट कर सकें ?

मानव अपने जीवन के सम्बन्ध में आज जिस तरीके से सोचता है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान चिन्तन प्रवाह पर नियन्त्रण लगाकर उसकी दिशा को बदलनी होगी। आज जिस दिशा में यह प्रवाह चल रहा है, वह आत्म-प्रगति की दिशा नहीं है—जीवन को व्यर्थ की लालसाओं में भटकाने वाली दिशा है। इसे जब तक सही दिशा की ओर नहीं मोड़ेंगे तो वांछित सामर्थ्य भी अपने भीतर प्रकट नहीं कर सकेंगे। जैसे हमें किसी स्थल पर जाना हो और वहाँ की नवीन वस्तुओं को प्राप्त करना हो तो उसके अनुरूप रास्ते में अपने पास रही हुई वस्तुओं में हेराफेरी करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमारे मन-मस्तिष्क रूपी पात्र में आत्मोन्नति की आकांक्षा के साथ कई अनावश्यक अथवा पतनोन्मुखी कामनाएँ भी भरी पड़ी हैं, उन्हें विकास मार्ग में छाँटते-छोड़ते रहने से ही पात्र की स्थिति भी ठीक रहेगी तथा गति का क्रम भी ठीक बना रहेगा। इस विवेक बुद्धि से जब चलेंगे तो असम्भव को सम्भवकारी शक्ति के उत्पादन में जाकर सफलता मिल सकेगी। मन-मस्तिष्क में से इन अनावश्यक कामनाओं को छोड़ते रहने के साथ-साथ प्रबुद्धिकारक नये-नये सद्गुणों का समावेश करते रहना पड़ेगा, जो विकास की दिशा में अधिक तीव्र गति से हमें अग्रसर बना सकेंगे।

धरातल का पहले निर्माण करें

स्वस्थ एव अवाध गति के लिए पहले धरातल का निर्माण करना जरूरी होता है। यदि जमीन कटीली, पथरीली और ऊबड़-खावड़ हो तो वह चलने वाले को जल्दी ही हताश बना सकती है। यही कारण है कि कवि ने इन प्रार्थना की पक्तियों में प्रभु-सेवा का धरातल पहले बना लेने का निर्देश किया है। अगर पृष्ठभूमि पक्की बन जाती है तो निर्वाध गति की स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा की सेवा की पृष्ठभूमि के रूप में जिन तीन अवस्थाओं का वर्णन कवि ने किया है, वे हैं—अभय, अद्वेप और अखेद।

अभय-वृत्ति के सम्बन्ध में हमने विचार किया है कि जब—तक भय का प्रकम्पन मन और मस्तिष्क में चल रहा है—तब तक उस प्रकम्पित अवस्था में प्रभु की सेवा सम्भव नहीं है। उस प्रकम्पन के बीच में हम आत्मिक चिन्तन से बराबर दूर हटते जायेंगे और वैसे अवस्था में हम अपने मूल एव विशुद्ध आत्म-स्वरूप का दर्शन करने में अक्षम ही बने रहेंगे। पानी जब शान्त होता है, तभी उसमें कोई भी अपना स्थिर प्रतिबिम्ब देख सकता है, किन्तु यदि वही पानी प्रकम्पित हो रहा हो तो उसमें पड़ने वाले प्रतिबिम्ब की कोई आकृति नहीं दिखाई देगी। यही स्थिति मनुष्य के मन और मस्तिष्क की होती है। यदि ये स्थिर, शान्त और शुद्ध हैं—किसी भी प्रकार के भय से प्रकम्पित नहीं होते तो इनके भीतर झाँकने पर निजात्मा का मूल स्वरूप अपने सामने स्पष्ट हो जाता है। स्वरूप दर्शन की उस स्पष्टता में हमें अपना अमित सामर्थ्य भी दिखाई देगा और तब वैसे अवस्था में हमारा पुरुषार्थ उस सामर्थ्य का प्रकट करने के लिए अथक रूप से जुट जायगा। अभय को इसी दृष्टि से जानिये तो पृष्ठभूमि ने निर्माण में पहला गुण माना है।

द्वेष की ज्वालाएँ और प्रगति

प्रभु की सेवा के मार्ग में अग्रसर हो सकें, इसके लिए भय मुक्ति के साथ जानियो ने द्वेष मुक्ति को भी अनिवार्य बताया है। भूमिका की प्रथम वृत्ति के बाद दूसरा क्रम रखा है अद्वेप का। द्वेष मुक्ति का नाम अद्वेप है। मन में अगर द्वेष की ज्वालाएँ सुलग रही हैं तो निश्चित मानिये कि आत्मा की प्रगति अवरुद्ध ही बनी रहेगी। यह आग सदगुणों को जलाने वाली आग होती है। जलती हुई ज्वालाओं की लपटों के बीच जितने भी सुन्दर और कल्याणकारी तत्त्व हैं, उनको देख पाना कठिन होता है। द्वेष की ज्वालाओं से दहकता हुआ मानव-हृदय तो स्वयं ही जलता और झुलसता रहेगा, फिर उसमें शक्ति ही कहा देगी कि वह प्रगति की दिशा में गति भी कर सके ?

द्वेष की इन घातक ज्वालाओं का शमन करने के लिए ही अद्वेप वृत्ति को अपनाना आवश्यक है। अद्वेप वृत्ति को समझने के लिए पहले इस द्वेष की स्थिति को

समझ लेना चाहिए। मोटे तौर पर स्थूल बुद्धि से मनुष्य द्वेष उस वृत्ति को समझता है, जब एक-दूसरे का आपस में कोई विवाद हो और उस विवाद में मन, वचन और काया की टक्कर हो, तब वे एक-दूसरे के प्रति प्रतिशोध की विचारणा से जिस प्रकार की मनोवृत्ति बनाते हैं—उसे द्वेषपूर्ण मनोवृत्ति कहा जाता है।

किन्तु द्वेष का स्वरूप जो बाहर दिखाई देता है उतना ही नहीं है। उसकी जड़ें मनोवृत्ति में ज्यो-ज्यो अन्दर गहरी जाती रहती हैं, द्वेष का घनत्व और स्थायित्व भी विकट रूप से बढ़ता जाता है। अन्दर की जड़ जमने के बाद ही बाहर की शाखा-उपशाखाएँ नजर में आने लगती हैं। इसलिए विवेकशील पुरुष किसी भी बुराई की जड़ में उतर कर उसे वही से नष्ट करने का प्रयास करते हैं। चाहे भय हो अथवा द्वेष—इनके साथ भी विवेक का प्रयोग इसी रूप में होना चाहिए।

द्वेष—अरोचक भाव है

द्वेष की सूक्ष्म परिभाषा करते हुए कहा गया है कि अन्तर्मन में समाये हुए जो अरोचक भाव होते हैं, वे ही द्वेष के रूप में अन्दर बाहर फूटते और फैलते हैं। अब समझें कि अरोचक भाव क्या हैं? आत्मा की तरह रुचि नहीं होना, जीवन की शुद्धि और चरम विकास की जिज्ञासा का पैदा नहीं होना, आत्म स्वरूप को समझने की चेष्टा नहीं करना आदि ये सब अरोचक भाव हैं। आत्माभिमुखी वृत्ति से अरुचि रखना तथा आत्मा को पतित बनाने वाली लालसाओं व कामनाओं में रुचि रखना—यह अरोचक भाव का लक्षण है। इन अरोचक भावों में रमण करना ही द्वेष का मूल रूप है।

बहुतेरे भाई अपने आप की सफाई देने की दृष्टि से कह देते हैं कि मैं तो इस झगड़े में हूँ नहीं तथा राग-द्वेष से दूर हूँ फिर मुझे धर्म-कर्म करने की क्या आवश्यकता है? उनका कहना होता है कि जब किसी ओर लिप्तता नहीं है तो साधना क्यों की जाय? ज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा कथन कायरता है और जो कायरता है, वह द्वेष का ही एक रूप है। जीवन की दिशा एवं आत्मा के स्वरूप को समझने में धर्म या साधना नहीं करके जो उदासीनता का भाव दिखाया जाता है, वह एक प्रकार की अरुचि है और जो आत्मोन्नति के मार्ग में अरुचि है तो उसकी जड़ों पर द्वेष का बट वृक्ष ही फलीभूत होगा।

यदि आत्मा के स्वरूप दर्शन के प्रति अरुचि है, धर्म के विषय में अरुचि है, धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने के प्रति अरुचि है तो यही समझना चाहिए कि उसके मन में द्वेष भरा हुआ है। वह अरुचि उसी द्वेष की सूचना देने वाली है। यह द्वेष मानवता की जड़ों को ही खोखली बनाता है। इस कारण उपेक्षा और उदासीनता रूपी द्वेष को भी गहराई से समझने की जरूरत है क्योंकि ऐसी अरुचि जीवन-विकास के प्रति आवश्यक उत्साह को उत्पन्न नहीं होने देती है।

जीवन रुचिमय बनाना चाहिए

जीवन को यदि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य से युक्त एवं तेजोमय बनाना है तो उसे प्रारम्भ से ही रुचिमय भी बनाना पड़ेगा। जीवन की उच्चता और गूढ़ता का ज्ञान होने के साथ ही हिताहित का विवेक रखने में रुचि होनी चाहिए। जीवन विकास के प्रत्येक विचार और आचार में जब मनुष्य की प्रबल रुचि होगी तो वह उसके अनु-रूप कार्य में जुटने के लिए तत्पर होगा एवं उत्साह पूर्वक आगे बढ़ता जायगा।

जीवन में रुचि का निर्माण उतना ही सशक्त बनता जायगा जितनी सफलता में कोई अपने मन में रहे हुए द्वेष के कलुष को धोता हुआ चना जायगा। अरुचि को काटने पर रुचि पैदा होगी। दोनों के अपने-अपने क्षेत्र अलग-अलग हैं।

अरुचि के क्षेत्र अलग हैं। रुचि के क्षेत्र अलग हैं। अरुचि के क्षेत्रों से बाहर निकलने पर ही रुचि के क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सकता है। यह मन की वृत्तियों को अनुकूल मोड़ देने पर ही सम्भव हो सकता है और मोड़ देने का काम स्वस्थ एवं सजग चिन्तन के आधार पर किया जा सकता है। जब रुचि के क्षेत्रों की जानकारी कर ली जायगी, अरुचि के क्षेत्रों के विद्रूप का भान होगा एवं अरुचि से निकलकर रुचि की ओर जाने की तड़प पैदा होगी, तभी जाकर द्वेष-भाव को जड़-मूल से काट डालने का सकल्प लिया जा सकेगा।

धर्म के प्रति अरुचि की विवेक शिकायत आजकल युवक एवं छात्र वर्ग के लिए रहती है। उनमें यह रुचि कैसे पैदा की जाय ? इसे समस्या मानकर चला जाता है। इस समस्या की जड़ वस्तुतः वर्तमान शिक्षा-पद्धति एवं सामाजिक वातावरण में है जो इन वर्गों के लिए उपयुक्त रुचिमय परिस्थिति पैदा नहीं करता। सत्य वस्तुस्थिति तो यह है कि जब रुचिमय क्षेत्रों की जानकारी ही इन वर्गों को न हो तो एक तरह से इस, सम्बन्ध में उनके सामने अन्धकार छाया रहता है और उस अन्धकार में जब तक स्वरूप-परिचय का प्रसंग भी नहीं आए तो रुचि और अरुचि का प्रश्न ही कहाँ आता है ? रुचिमय क्षेत्रों की सही उपायो से जानकारी दी जाय तो कोई कारण नहीं कि ये वर्ग अरुचि के क्षेत्रों में रमण करते रहें।

अरुचि है तो द्वेष है

जिस विषय में इन्सान की रुचि तीव्र मात्रा में बढ़ती है तो उस विषय में उनका द्वेष नहीं माना जायगा और जिस विषय अथवा वस्तु के प्रति उनकी अरुचि है, उदासीनता अथवा उपेक्षा है तो वहाँ निश्चित ही द्वेष का कुप्रभाव फैला हुआ है। मैं जब कभी बीतराग वाणी के महारे कुछ अपने जीवन की दृष्टि में सोचता हूँ कि किस प्रकार आज के मानव को जीवन के वास्तविक स्वरूप की ओर आकर्षित किया जाय तो कई प्रकार के विचार उठते हैं। कई व्यक्ति धर्म-स्यान में भी अरुचि के भाव

के साथ आते होंगे कि चलो महाराज आये हुए हैं तो व्याख्यान में हो आओ, ठीक नहीं लगेगा। यह एक जो उदासीन वृत्ति है और धर्म स्थान पर जाकर भी अगर यह नहीं टूटती है तो आत्म स्वरूप के सम्बन्ध में सही जानकारी भी उन्हें नहीं हो पाती है।

द्वेष और राग विपरीत भाव होते हैं। जिसे हम चाहते हैं, उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं तो वहाँ राग समझना चाहिए। परन्तु जिससे सीधा विवाद तो नहीं है, फिर भी जिसके प्रति उपेक्षा का भाव है तो उसका अर्थ यह है कि उसे नहीं चाहते एव नहीं चाहने से उसके प्रति उदासीन होते हैं तो वह पूरे तौर पर व्यक्त न हुआ हो, लेकिन है द्वेष का भाव ही। इस भाव से सत्य को जानने के प्रति भी जो उपेक्षा होती है, वह मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। एक बार निष्क्रियता मनुष्य के मन में घर कर लेती है तो फिर सत्कर्म के लिए पुरुषार्थ को जगा पाना भी कठिन हो जाता है।

इस दृष्टिकोण से यदि धार्मिक क्षेत्रों में पहुँचने वाले प्रत्येक भाई-बहिन तीव्र रुचि के साथ वाणी श्रवण करें एव उसके तत्त्व को पकड़ने की चेष्टा करें तो उसका अन्तर-अभिप्राय अवश्य ही उसके ज्ञान में आने लगेगा तथा उसकी रुचि का विकास होता जायगा। रुचि के विकास के साथ परख बुद्धि भी पैनी होती जायगी कि जो कुछ वाणी का क्रम चल रहा है, उसका सार क्या है तथा वह किस प्रकार से ग्राह्य एव आचरणीय है? प्रकाश की ऐसी किरणें उसकी रुचि को अतीव प्रगाढ़ बनाती जायेंगी।

द्वेष-वृत्ति बनाम समतामय जीवन

आत्मा में जब तक राग और द्वेष की वृत्तियों का प्रसार बना रहता है तो उस जीवन में विभेद की दीवारें भी खड़ी रहती हैं। राग के पात्र अलग होते हैं तो द्वेष के पात्र अलग। दृष्टि में भी यही भेद समाया हुआ रहता है। इस विभेद भरे अनुभाव को नष्ट करके सम-दृष्टि बनने का श्रीगणेश समतामय जीवन से किया जा सकता है। “मिर्त्ती में सब्ब भूएसु, वैर मज्झ न केणई” का जब सही तौर पर चिन्तन करें तो समता की प्रकाश-रेखाएँ उज्ज्वल होती चली जाती हैं, क्योंकि उस अवस्था में अद्वेष वृत्ति का प्रसार होने लगता है।

इंग्लैण्ड का एक प्रसंग है कि माईकेल ए जिलो नामक एक कुशल चित्रकार अद्वेष वृत्ति का उपासक था। ईर्ष्या, द्वेष आदि की विकृति से वह सदैव दूर ही रहा। चित्रकला की उसकी प्रतिभा इस कारण काफी विख्यात भी होने लगी। इससे एक दूसरा चित्रकार उसके प्रति द्वेष रखने लगा तथा उसकी कीर्ति को धूमिल करने की चेष्टा करने लगा। बहुत अध्ययन और प्रयास के बाद माईकेल को नीचा दिखाने के

लिये इस ईर्ष्यालु चित्रकार ने एक चित्र बनाया किन्तु वह स्वयं ही उसमें कुछ कमी ऐसी सहस्रम करने लगा जो समझ में तो नहीं आए किन्तु उससे चित्र अपूर्ण मा दीख रहा था। उस कारण वह चित्रकार बुरी तरह व्यग्र बना हुआ था। तभी माईकेल एजिलो उस तरफ से निकला और वह उस चित्रकार की व्यग्रता को समझ गया। यह जानते हुए भी कि यह चित्रकार उससे द्वेष रखता है, एजिलो समतामय भावना में उस चित्र के पास गया तथा उसने तुलिका लेकर आँख की बिन्दी बना दी, जिसे बनाना वह चित्रकार भूल गया था। उसके बनते ही चित्र जैसे मुँह से बोलने लग गया। वह चित्रकार पानी-पानी हो गया कि जिस चित्रकार को वह नीचा दिखाना चाहता था, वह माईकेल एजिलो कितना महान् है? माईकेल की उदारता एवं समता ने उस चित्रकार के द्वेषपूर्ण कलुष को एकदम साफ धो डाला।

मेरे कहने का आशय यह है कि कला के क्षेत्र में भी यदि कलाकार के मन में द्वेष हो तो उसकी कला पूर्ण और सायक नहीं बन सकती है। द्वेष के विपरीत कीटाणु शुद्ध बुद्धि को धूमिल बना देते हैं तो कार्य-शक्ति को पगु। द्वेष जब ससार के व्यवहार में भी कभी सफल नहीं बनता है तो जब तक उसकी ज्वालाएँ जलती रहती हैं, तब तक शान्ति एवं शीतलता से प्रभु की सेवा कैसे संभव हो सकती है?

जब तक कोई द्वेष रहित होकर समतामय भावना के साथ जीवन का नव-निर्माण नहीं करता तब तक विकास के द्वार उसके लिये नहीं खुलते। अद्वेष वृत्ति के साथ जब रुचि के क्षेत्रों में कदम बढ़ाया जाता है तो साहस व कर्मठता का जो नया प्रकाशा फैलता है, उसमें कोई भी आत्मा भगवान् भवभावना की तरह असंभव को संभव बना देने का सामर्थ्य धारण कर लेती है।

हीन भावना भी द्वेष का ही रूप

आज अपने भारत देश की विविध प्रवृत्तियों पर आप दृष्टि डालें तो आप पग-पग पर शायद यह महसूस करेंगे कि देश की हर बात हल्की मानी जाती है। यहाँ तक कि युवा वर्ग तो देश की सम्पत्ति एवं संस्कृति के प्रति भी उदासीन देखा जाता है। द्वेष की ज्वालाएँ भभकती हैं और जब वह आग रात्र के नीचे दबी पड़ी हो तो उसे उदानान वृत्ति कहा जा सकता है। यही उदासीनता जब असमता में बदल जाती है तो फिर हीन भावना का जन्म होना है जो स्वयं को नगण्य एवं तुच्छ मानने लग जाती है। कहीं तो आत्मा की अनन्त शक्ति और कहीं द्वेष के वशीभूत होकर अपने आप को तुच्छ मानने की हीन भावना। इन हीन भावना का जनक द्वेष ही होता है।

देवतामियों का जीवन आज जिन रूप में जर्जरित हो रहा है उनकी पृष्ठभूमि में यही हीन भावना काम कर रही है जो अपनी शक्ति को कभी महत्त्व नहीं

होने देती। उसे कायरता इस तरह घेर लेती है कि वह जैसे कभी भी कोई सार्थक कार्य नहीं कर सकेगा। इस हीनमन्यता को भी समता दर्शन की आराधना से समाप्त किया जा सकता है। समता समान भावना और समान सम्मान ही नहीं देती, बल्कि समान शक्ति का बोध भी कराती है। यही कारण है कि समता दर्शन का उपासक अभय, अद्वेष और अखेद वृत्तियों को ग्रहण करता हुआ पुरुषार्थी एवं पराक्रमी भी बन जाता है। राष्ट्रीय एवं धार्मिक जीवन में यदि समतामय जीवन का विकास होता है तो कई समस्याओं का तो स्वाभाविक रूप से ही समाधान निकल आयेगा। समता धारण करने से अनेकानेक विकृतियाँ सहज ही में समाप्त हो जायेंगी और एक हार्दिक सम-रसता के फैलने से समग्र वातावरण व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर आत्मीय बन जायगा।

अद्वेष—असभव को सभव बना दे

अरुचि को मिटाकर यदि आप अपने जीवन को रुचिमय बना लें अर्थात् द्वेष के कलुष को धोकर आप अद्वेष वृत्ति के उपासक बन जाएँ तो जीवन का यह आलोक प्रत्येक कार्य को सभव बना देगा। उस उमगपूर्ण एवं पराक्रमी जीवन के समक्ष कोई कार्य असभव रहेगा ही नहीं। इस सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक रूपक मैं आपको सुनाता हूँ। यह रूपक भी इंग्लैण्ड का ही है।

विलियम प्रथम का जमाना था। तब बिजली या घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था। लकड़ी के मकानों में दीपक जलाए जाते थे। राज-भवन के ऊपर एक बड़ा घटा लटकता था, प्रातः काल ८ बजे उसकी ध्वनि सुनकर नागरिक दीपक बुझा देते थे। उस समय में एक तरुण सैनिक, जिसका विवाह हुए एक ही वर्ष हुआ था, कोई अपराध कर बैठा जिसके फलस्वरूप उसे फाँसी की सजा मिली। फाँसी लगाने का दिन और समय ८ बजे निश्चित हो गया।

सैनिक की तरुण पत्नि ने जब यह सुना तो वह स्तब्ध रह गई और उसने किसी भी प्रकार अपने पति को फाँसी से बचाने का निश्चय किया। प्रारम्भ में अधिकारियों से उसने निवेदन किया किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। उसने भी द्वेष बुद्धि नहीं लाते हुए साहस के साथ सकल्प किया कि कैसे भी हो—मैं कार्य को अवश्य ही सिद्ध करूँगी। इसके बाद वह उस घटे के पास पहुँची तथा उस घटे को वजाने वाले अन्धे और बहरे व्यक्ति को उसने समझाया कि आज जब ८ बजे तो वह घंटे का रस्सा न खींचे क्योंकि उस दिन ८ बजे उसके पति को फाँसी देने का निश्चय हुआ था। नैतिकता में रुचि रखने वाले अन्धे ने उस तरुणी की बात नहीं मानी। तब वह स्वयं ऊपर की मजिल में चली गई और ज्यों ही ८ बजे, अन्धे ने रस्सा खींचना चाहा, तरुणी घंटे को पकड़ कर लटक गई जिससे वह वजा ही नहीं। अन्धे और बहरे को इसका क्या पता चलता कि घंटा वजा या नहीं ?

घटा नहीं वजने से बाद में राजभवन में हो-हल्ला हुआ और पता लगाया तो पता चला कि तरुणी के लटके होने से घटा वज नहीं रहा है। स्वयं राजा ने भी जब तरुणी में नीचे उतरने को कहा, वह नहीं उतरी तो राजा ने कारण पूछा। उसने अपना माहमपूर्ण सकल बताया। उसकी निर्भयता को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसके पति का जीवन वचा दिया। जब आपकी तीव्र रुचि और दृढ़ सकल एक कार्य को करने में लग जाय तो सच मानिये कि असंभव से असंभव कार्य उस निष्ठा के साथ संभव बन जायगा।

किमी भी कार्य को सम्पादित कर लेने के लिये तीव्र रुचि एक महत्त्वपूर्ण अनुभाव होता है, क्योंकि इसी के बल पर अपूर्व साहस का संचार होता है। साहस जब एक बार जग जाय और वह कार्यनिधि में जुट जाय तो स्थिति असंभव बनी नहीं रह सकती है।

विनयधर सेठ की रुचि

कथा-भाग में आप सुन रहे हैं कि विनयधर सेठ की रुचि किम तरह अभय, अद्वेष आदि वृत्तियों की अनुगामिनी बनकर समतामय जीवन की ओर लगी हुई है तो श्रीकेतु की अरुचि काम-भोग के कीचड़ में फँस कर कितनी बीभत्स बनी हुई है? जैसा कि मैंने बताया है, जहाँ तीव्र रुचि है, वहाँ द्वेष नहीं है और मत्साहस का प्रबल वेग है। अतः रुचिमय जीवन वाले के सामने पराजय कभी आती ही नहीं, और सेठ विनयधर का उज्ज्वल चरित्र भी कभी पराजित नहीं होगा।

घटनाक्रम के वर्णन का आज समय नहीं है, किन्तु यह ध्यान रखिये कि कथा-भाग केवल मनोरंजन के लिये ही नहीं होता है, उसमें जीवनोपयोगी तत्त्व ग्रहण किया जाना चाहिये। विनयधर सेठ के जीवन से जो शिक्षा प्रमुख रूप में मिलती है, वह यही है कि द्वेष वृत्ति को छोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति तीव्र रुचि जगाई जाय और जीवन को समता दर्शन की दृष्टि में निवारण जाय। अरुचि के साथ न तो समता आणी और न अन्तरिम ही भीजेगा। इस कारण रुचि जगानी जरूरी है और उसके लिये रुचि एवं अरुचि के क्षेत्रों को सही प्रकार से समझकर रुचि के क्षेत्रों में गति करने का दृढ़ संकल्प बनाना चाहिये। इस तरह घरायश तैयार होगा तो जीवन का उच्चतम विकास भी सरलता से साधा जा सकेगा।

लाल भवन

३-६-७२

● आनन्द के प्रवाह में

“खेद प्रवृत्ति हो करता थाकिये रे”

प्रभु को मगलाचरण के रूप में स्मृति पटल पर लाना आवश्यक है। तदनुसार प्रार्थना की पक्तियों के माध्यम से प्रभु का स्मरण हो आया है। प्रभु का नाम सभवनाथ है और हमें भी उनकी सेवा के भेद को समझ कर उनके आदर्शों का इस प्रकार अनुकरण करना है कि हम भी असंभव को संभव कर दिखाने के योग्य शक्तिधर बन सकें।

प्रभु की सेवा आत्मशुद्धि के लिये है। ये जो पर्युषण पर्व के दिन हैं—आत्मशुद्धि के प्रयोजन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सभवनाथ भगवान् की प्रेरणा से आत्मा में एक अपूर्व उल्लास विकसित होता है और इसी उल्लास के साथ यदि अभय और अद्वेष वृत्तियों को अपनाकर अखेदमय बनने का प्रयास किया जाय तो प्रभु-सेवा की सुदृढ पृष्ठ-भूमिका का सहज ही निर्माण किया जा सकेगा।

सभवनाथ भगवान् के नाम के साथ जो एक सकेत जुड़ा हुआ है, उसमें मानव के अन्तःस्तर की स्वच्छ बनाने का ही निर्देश प्रतीत होता है। यह जो शरीर दृष्टिगत हो रहा है, इस बाह्य शरीर का वास्तविक स्वरूप तो भीतर में है। मनुष्य की बाहरी आकृति का यह जो बाहर से देखने वाला दृश्य है, वह आन्तरिक दृश्य पर ही निर्भर करता है। अन्तर का दृश्य यदि स्वच्छ और विशुद्ध है तो उसकी आभा बाह्य दृश्य पर भी फूटे बिना नहीं रहती है। उस आन्तरिक चमक की उपस्थिति में बाह्य आकृति कैसी भी हो, उसका महत्व नहीं रहता किन्तु वह अन्दर की चमक इन्सान के व्यक्तित्व को निखार देती है। भीतरी सुन्दरता बाह्य शरीर को भी कमनीय बना देती है। ऐसी आत्मिक स्वच्छता और सुन्दरता ही प्रत्येक पुरुष के लिये लक्ष्य बननी चाहिये।

आत्मिक सौन्दर्य के साधन

अन्तरात्मा की पृष्ठ-भूमि को परिमार्जित एवं सशोधित करने के लिये उक्त प्रार्थना में जो तीन साधन—अभय, अद्वेष और अखेद के रूप में बताये गये हैं, वे पूरी

निष्ठा के साथ आचरणीय हैं। अभय की वृत्ति जहाँ अन्तर्वल को जागृत बनाती है तो उसकी सहचरी अद्वैत वृत्ति आत्म-मल का प्रक्षालन करती है। यदि भय समाप्त न हो तो द्वैप भी मिटता नहीं है और एक द्वैपी हमेशा डरता रहता है कि न जाने कब उसका कोई दुश्मन उसका कंसा और कितना अहित कर देगा ? द्वैप की वृत्ति के साथ भय जुड़ा रहता है। अभय एवं अद्वैत वृत्तियों को व्यवस्थित रूप में जीवन में उतारने के लिये उनके अनुरूप सतत प्रयास किये जाने चाहिए, ताकि ये दोनों वृत्तियाँ जीवन के प्रत्येक कार्य में स्थायी रूप में स्वभाव की अंग बन जाएँ।

अभय और अद्वैत—दोनों वृत्ति अभ्यास-साध्य मानी गई हैं। अभ्यास का अर्थ होता है प्रयास का सतत क्रम। यह क्रम तब तक चलता रहना चाहिये जब तक कि इन वृत्तियों का अनुपालन पुष्टता एवं पूर्णता प्राप्त न कर ले। बिना अभ्यास के इनको जीवन में उतारना सरल नहीं होता है। सोना भी हथौड़े की अगणित चोटों खाकर ही कोई रमणीय आकृति में ढलता है। उमी तरह अभ्यास की परिपक्वता बार-बार के आघातों से प्राप्त होने वाली दृढ़ता से ही बन पाती है।

अनादिकाल में यह आत्मा भय और द्वैप के चक्र में भ्रमित हो रही है। अन्य कई प्रकार की योनियों के सिवाय मनुष्य योनि में भी यह रही किन्तु भय और द्वैप से सर्वथा मुक्ति नहीं मिली। अन्य योनियों में भय और द्वैप के घनत्व में पीड़ित रही। समुचित पुण्य सचय से फिर मानव जीवन मिला है और अब भी यदि भय और द्वैप को पूरे तौर पर मिटा नहीं सके तो फिर मच्चे आनन्द का प्रवाह कैसे फूटेगा ? जहाँ तक भय और द्वैप आत्मा के साथ लगे रहते हैं, तब तक आत्मा का खेद भी मिट नहीं सकेगा। अवेद वृत्ति आयेगी, तभी आनन्द के प्रवाह में आत्मा का कण-कण निमज्जित हो सकेगा।

सद्वृत्तियों का अभ्यास करें

कठिन अभ्यास को ही साधना का नाम दिया जा सकता है। अभ्यास मन और भस्तिष्क की ऐसी मजबूती के साथ किया जाय कि अपने स्वर से स्वलिप्त होने का अवसर नहीं आए। ऐसी दृढ़ता—अभ्यास कहिये या साधना—उनकी सतत निद्रि में ही प्राप्त हो सकती है।

योग-साधना की दृष्टि में जहाँ पातञ्जलि के योग दर्शन का प्रसंग है, वहाँ उस योग की साधना के लिये भी निरन्तर दीपगान तब उसका अभ्यास करने का विधान किया गया है—

दीपगानं पर्यन्त निरन्तर मत्तान् नेवितो दृढ भूमि " सतत रूप में जीवन में यह अभ्यास क्रम चार रहता है तभी तब, द्वैप और वेद की वृत्तियों को त्याग कर अभय, अद्वैत एवं अन्तर्वल की सद्वृत्तियों को अपनाते एवं रक्षित करने की क्षमता

वनती है। प्रभु महावीर ने और उनसे भी पूर्व होने वाले सभी तीर्थकरो ने चार तीर्थों की स्थापना की एवं मुख्य रूप से उन्होंने मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अभ्यास या साधना पर बल दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चार अग दुर्लभ हैं जिनमें पहला क्रम 'माणुसत्तो'—मानव जीवन को दिया है और इस कारण कि इसी जीवन में सद्वृत्तियों का सफलता पूर्वक अभ्यास सम्पादित किया जा सकता है।

अभ्यास का ऐसा क्रम बारहो महीने चलना चाहिये, किन्तु उसमें भी पर्युषण-पर्व के दिवसों में तो यह अभ्यास कठिन निष्ठा के साथ परिपुष्ट होना चाहिये। यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से पर्युषण पर्व का अन्तिम दिन एक ही है, लेकिन पहले के सात दिन प्रधानतः अभ्यास के लिये ही हैं। अन्दर की पूर्व तैयारी इन दिनों में बन जाए तो सवत्सरी का महापर्व आत्मा के लिये आदर्श सिद्ध हो जाय। ये दिन इस प्रकार की आत्मालोचना के लिये भी हैं कि गत वर्ष के पर्युषण पर्व के उपरान्त इस पर्व तक जीवन की घड़ियों ने कितनी प्रगति की, दैनिक आचरण कितना संशोधित होकर निर्मल बना तथा आत्मा ने सद्वृत्तियों का कितना सफल अभ्यास किया? कम से कम इन आठ दिनों में भी सासारिक वृत्तियों का उपशम कर दिया जाय तब भी अभ्यास के रूप में जीवन विकास के नये द्वार खुल सकते हैं।

आत्मा का खेद कैसे मिटेगा ?

यह गाया जाता है कि "पर्व पर्युषण आया और दुनिया में आनन्द छाया" तो इसका अर्थ क्या है? पर्युषण पर्व में आनन्द सारी दुनिया में फैले—यह तो बहुत अच्छी बात है किन्तु यह अच्छी बात भी तभी बनेगी जब यह आनन्द एक-एक आत्मा में फैलेगा। ऐसा ही आनन्द जब घनीभूत होता जायगा तो हकीकत में सारी दुनिया का आनन्द बन जायगा।

मूल समस्या इसलिये यह है कि आप में से एक-एक भाई और बहिन आनन्द के प्रवाह में अपनी-अपनी आत्मा को कैसे डुवोएँ और वह भी इस महापर्व के अवसर पर। इस तरह के अखूट आनन्द का आनन्द उठाने के लिये अपने अन्तर का अवलोकन एवं परिमार्जन करना होगा। जानते या अजानते आप निरन्तर भय और द्वेष का अभ्यास करते चले आ रहे हैं—अभ्यास क्या कहे, इनमें लिप्त होते हुए चले आ रहे हैं और इसीलिये आत्मा का खेद कभी मिटना नहीं तथा आत्मानन्द का प्रवाह फूटना नहीं। पर्युषण के दिनों में अन्तगढ़ सूत्र का वाचन इसी उद्देश्य से किया जाता है कि जब आप उसमें वर्णित महापुरुषों का साधना-वृत्त सुनो तो उनको स्मरण करके आप में भी प्रेरणा जागे कि आप अब ही मही, पर इन अमद प्रवृत्तियों ने अपने आपको मुक्त कर लेने का दृढ़ मकस्य ले मरु और अभी में उसके लिये अपना अभ्यास क्रम प्रारम्भ कर मरु।

अन्तर्गद सूत्र मे उन पुष्पो का वर्णन है, जिन्होंने ससार मे रहते हुए दिव्य आत्मिक वैभव को प्राप्त किया। इन्हे पाँचो इन्द्रियो के विषयो से सम्बन्धित सारी मुख मामग्री प्राप्त थी किन्तु उन्होंने उनके क्षणिक सुखाभाम को त्याग कर आत्मा के अखूट आनन्द को प्राप्त करने के लिये साधना के पथ पर आगे कदम बढ़ाए। इन पुष्पो ने देखा कि भय, द्वेष, खेद आदि की असद् प्रवृत्तियो मे प्रकम्पित, प्रज्वलित और व्यथित होती हुई यह आत्मा निरन्तर झुलसती जा रही है और चरम विक्राम के अपने नक्ष्य मे दूरे हटती जा रही है तो इन्होंने वीतराग वाणी के माध्यम से भय, द्वेष, खेद आदि को समूल नष्ट कर दिया और प्रभु की सेवा क्या की, कि स्वय ही प्रभु बन गये।

ये जीवन चरित्र पर्युपण पर्व पर प्रतिवर्ष वाँचे जाते हैं और श्रवण करने वाले श्रवण भी करते हैं। किन्तु यह वाचन व श्रवण मफल तभी बन सकता है जब उन पर चिन्तन करके उनके पद-चिन्हो पर अपने जीवन को भी चलाने का व्रत लिया जाय। चिन्तन, मनन और कार्यान्वयन से ही जीवन का परिमार्जन सम्भव है। चिन्तन की भूमिका पर ही यह समझा और महसूस किया जा सकता है कि इस आत्मिक आनन्द के प्रवाह मे जो सत्य, शिव और मुन्दर के नये-नये रूप निखर रहे हैं, उनका प्रस्फुटन अपने अन्तर मे भी हुआ है या नहीं? आप हर वर्ष एक ही चीज के एक ही रूप मे आने से ऊबते हैं और खेद का अनुभव करते हैं किन्तु स्वय यह खेद अज्ञान की उपज होता है और इसमे भय तथा द्वेष की ही मात्रा बढ़ती है। यह मोचने की बात है कि जिन असद् प्रवृत्तियो मे आप रात-दिन घुले रहते हैं, क्या उनसे खेद महसूस करते हैं? हर रोज भयभीत हाते हैं, द्वेष और प्रतिशोध मे जलते हैं, तब उनसे आपको वेद क्यों नहीं होता? इनसे जब वेद होगा, तभी आत्मा का खेद मिटेगा और आत्मा अवेद रूप धारणा कर लेगी।

अखेद से आनन्द की उपलब्धि

आनन्द के प्रवाह मे डूबना है तो अवेद अर्थात् परम रूप के साथ सद्प्रवृत्तियो को पार्य रूप मे अपनाान मे जुट जाइये। अवेद वृत्ति जाने तो आत्मिक सत्त्व नित नवीन लगते हैं और वह उनसे नित्य नई-नई प्रेरणा ग्रहण करता रहता है। मूर्ख जो आप देखते हैं वे सोचते हैं कि नया है या पुराना? प्रतिदिन प्रभातकाल मे जो लोग मूर्ख का दर्शन करते हैं, वे सोचते हैं कि क्या पुराना नहीं होता? फिर भी वह उन्हें नित नवीन रूप मे दिखाई देता है और उनसे रोज नई प्रेरणा, स्फूर्ति और जागृति मिलती है। क्या आप राज पानी पीने-पीने ऊबते नहीं हैं? सोचिये, वह पानी नया है या पुराना? जिन पानाद, लूटे अथवा टण्टी का पानी आप रोज पीते हैं तो आपसे मत भयेंद करो गती होता कि वही पानी रोज पी रहे हैं, अब इसका क्या पीना?

किन्तु आप जानते हैं कि हवा के बाद पानी ही शरीर रक्षा के लिए सर्वाधिक अनिवार्य पदार्थ है ।

हवा, पानी और भोजन जिस प्रकार शरीर के लिये अनिवार्य पदार्थ है और उन्हें रोज प्रयोग में लेते हुए भी उनसे खेद नहीं पाते उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि गुण आत्म-विकास के लिये अति अनिवार्य हैं । अतः आत्म-विरोधी दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करते हुए आत्म विकासक सद्गुणों की आराधना से चित्त सदैव हर्षित होता रहे—इसे अखेद वृत्ति कहते हैं । अखेद का अर्थ है खेद-रज का नहीं होना, और जहाँ खेद नहीं है, वहाँ आनन्द ही तो होगा । अखेद वृत्ति से ही आनन्द की उपलब्धि होती है ।

प्रकृति के साथ जिस रूप में आप अपने बाह्य जीवन का उमग के साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं, उसी रूप में जीवन रूपी सूर्य के साथ अपना नित नवीन सम्बन्ध जोड़िये । जीवन वही है किन्तु सूर्य की तरह नित्य नया सन्देश उससे प्राप्त कर, ताकि नित्य नई कर्मठता का विकास हो सके । यह कर्मठता आत्मा की शक्ति को नित नये रूप में उभारेगी । इसी अन्तर्शक्ति से नित्य नये-नये आनन्द का प्रवाह प्रस्फुटित होता रहेगा ।

पर्युषण और आनन्द की अनुभूति

पर्युषण पर्व का प्रसंग अपने में और सारे ससार में सच्चा आनन्द और उत्साह उत्पन्न करने के लिये है । पर्युषण पर्व के सम्बन्ध में स्वर्गीय आचार्य श्री के अन्तर्नाद की जो कड़ियाँ हैं, उनका उच्चारण मैं कर रहा हूँ, और आप भी करें—

यह पर्व पर्युषण आया,
 दुनिया में आनन्द छाया जी ।
 क्रोधादिक द्वेष मिटाओ
 आत्म शुद्धि प्रकटाओ जी ।

आप इन कड़ियों के साथ अपनी आत्मा का सम्बन्ध जोड़िये । बोलने की दृष्टि में आप उच्चारण करने में सकोच कर गये कि गाने का काम तो महाराज का है, हमको नहीं गाना है । मैं आपसे पूछूँ कि आनन्द लेने का काम महाराज का है या आपका भी है ? इन आनन्द की कड़ियों को आप भी गायेंगे तो आपकी जिह्वा पवित्र होगी, आपका मन पवित्र होगा और ऐसी अवस्था में क्या आपका मन आनन्द की हिनारें नहीं लेने लगेगा ? पर्युषण पर्व के अवसर पर तो आपको ऐसे आनन्द के लिए अतीव तालाशित रहना चाहिए ।

पर्व के इन पवित्र दिनों में आप जितनी गहराई से तात्त्विक चिन्तन और मनन करेंगे, उतनी ही आनन्द की सरस धारा आपके अन्तर्मन को स्नेहपूर्वक आल्पावित करती रहेगी। आपके अन्तर्मन का आनन्द दुनिया में बिखरेगा और दूसरी ओर दुनिया में छाया हुआ मच्चा आनन्द भी आपके मनमयूर को हर्षातिरेक से आनन्दित बना देगा। आप यह मोचें कि दुनिया का आनन्द हमारे किस काम आएगा तो यह बुद्धि मानी नहीं होगी। दुनिया की विविध विभूतियों के आत्मिक आनन्द में आपको भी आनन्दित होना है और वैसे आनन्द को अपने भीतर प्रवाहित करना है, इसे न भूलें। 'दुनिया' की जगह गायन में 'जयपुर' जोड़ दें—तब तो महसूस करें कि जयपुर की जनता आनन्द का अनुभव किन परिस्थितियों में कर सकेगी? विगत बारह मास में जितने भी राग-द्वेष या भय-आतंक के प्रसंग आये हों, उन्हें आज से भूलते हुए तथा इन अमद् प्रवृत्तियों में विमग्न बनते हुए यदि आज से प्रत्येक भाई-बहन अपने मन में अभय, अद्वेष एवं अगेद की वृत्तियों को ग्रहण करने लग जाए तो सोचिए क्या जयपुर में आनन्द ही आनन्द नहीं छा जायगा?

भय, द्वेष व खेद से मुक्त बनिये

पशुपति पर्व के आठ दिनों के लिए तो कम से कम मन में निश्चय करें कि आप न तो स्वयं भयभीत होंगे तथा न ही अपनी ओर किसी को भयाक्रान्त करने की चेष्टा करेंगे। दूसरे, किसी के प्रति आप अपने मन में द्वेष भाव नहीं रखेंगे तथा न ही द्वेष से प्रेरित होकर किसी के विरोध में कोई प्रतिघोष भरा काम करेंगे। तीसरे, धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रति आप कभी खेद का अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि सूर्य की तरह स्फूर्ति देने वाली इन प्रवृत्तियों में अनान वगैरह जब तक अपने आपको हीन मान बैठे हैं, उन्हें आप उत्साहित कर उनके खेद को दूर करने का मत् प्रयत्न भी करेंगे। धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रति नित नई प्रेरणा, नई स्फूर्ति और नई साधना ग्रहण करने के मास का विचार एवं प्रयास किया जाना चाहिए।

भय, द्वेष और खेद से यदि इस प्रकार अपने-अपने आप को मुक्त करने का प्रयास प्रारम्भ हो पशुपति पर्व के दिनों में तो दिया ता निश्चिन्त रहिये कि आपके परम आत्मोपनिषत् के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। वैसी स्थिति में आपके मन और मन्त्रिण में उत्साह और उत्थान का ही नकार नहीं होगा, बल्कि एक अपूर्व आनन्द का आत्मा के अणु-अणु में प्रसार हो जायगा जो आनन्द न जभी नष्ट होता है और न क्षण भर के लिए भी। यह आनन्द अनन्त बना रहता है।

बल्कि नष्ट हो जाएँ । जीवन को माँजने के लिए राग-द्वेष की मनोवृत्ति को घटाने के लिए और उन कुटिल गाँठों को काटने के लिए, जिनके कारण भाई-बहिन में विछोह पड़ जाता है—तपस्या का आश्रय लिया जायगा तो उससे आप और पर्व—दोनों की शोभा होगी ।

समय का सदुपयोग करने से न चूकें

महापर्व के रूप में यह जो हाथ में सुअवसर आया है, उसे हाथ से यो ही न निकल जाने दे । यह समय फिर लौट कर नहीं आयेगा । आये हुए समय का सदुपयोग करने से कतई न चूके । ज्यो-ज्यो जीवन के क्षण बीतते जा रहे हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती जा रही हैं । इन दिनों में आनन्द के प्रवाह को प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए, जिनमें अधिक से अधिक लोग शामिल होकर जीवन की नई कड़ियों का अनुसंधान कर सके एवं टूटी कड़ियों को जोड़ सकें । सन्त लोग कितने ही दृष्टान्तों से शास्त्रों की वाणी सुनाते व समझाते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिये और उन उपदेशों के साथ अपनी आत्मा की भावना एवं साधना को जोड़ने की कोशिश कीजिये । यह पयूँपण पर्व का प्रसंग सभी प्रकार से अन्तरावलोकन करने का है । उसके बाद जो करणीय कार्य आपने नहीं किये हैं, उनकी ओर इन दिनों में प्रवृत्ति करें ताकि अन्तर्जागृति का सजग वातावरण तैयार हो सके ।

यह अन्तरावलोकन इन रेखाओं पर हो सकता है कि पिछले बारह माहों में आपने अपने जीवन के अन्दर किस प्रकार कलुषित भावनाओं को पैदा किया ? इसके विपरीत श्रावक के कितने व्रत ग्रहण किये और उनका कैसा पालन किया ? किस प्रकार के उत्तरदायित्व आपने ग्रहण किये और उनका निर्वाह कितनी ईमानदारी से आपने किया ? जिम्मेदारी लेकर उसमें गलियाँ निकालने की कोशिश तो आपने नहीं की ? परिवार, समाज या राष्ट्र अथवा सम्पूर्ण प्राणी समूह के साथ आपने अपनी जिम्मेदारियाँ निबाही या नहीं ? एक सूत के धागे के बिना समाज की माला के मोती जो अनादरपूर्वक इधर-उधर लुढ़क रहे हैं, क्या आपने किसी प्रकार उन्हें शान्ति पहुँचाने का प्रयत्न किया है ? समाज का हर छोटा-बड़ा सदस्य मोती के मानन्द है और जब आप अपनी सद्वृत्तियों से उनकी एक सूत्र में माला बनाना चाहेंगे तो वह एकता जीवन विकास की बहुत बड़ी सहायिका हो सकेगी । इन सब मुद्दों पर यदि आप चिन्तन करेंगे और सही दिशा की ओर अपने जीवन को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस महापर्व के समय का अवश्य ही श्रेष्ठ उपयोग हो सकेगा ।

हर भाई के आनन्द के लिए

आज व्यक्ति और समाज—दोनों की जो दुर्दशा हो रही है उसे मिटाने के लिए आप सबको इस महापर्व के पावन अवसर पर गहरा चिन्तन करना चाहिए कि समाज

के मणि और मोती माला से दूर छिटक कर डवर-उधर क्यों लुढ़कते फिर रहे हैं ? क्या जापान समाज के अपने सभी भाइयों की तरफ देखा है ? आपने तो अपनी खुशहाली हासिल कर ली, लेकिन यदि आपका छोटा भाई आर्थिक या अन्य किसी प्रकार से खुशहाल नहीं है तो क्या आपने इस कमी को महसूस किया है ? समाज में रहते हुए प्रत्येक समर्थ व्यक्ति पर कमजोर वर्गों के प्रति कई उत्तरदायित्व आते हैं और उन्हें उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और इन्सानियत से करना चाहिए ।

भारत की परती पर तो दुश्मन का भी आदर किया गया है, फिर यदि हर छोटे-बड़े भाई के मज्जे आनन्द के लिए प्रयास नहीं किया गया तो वह इस उदार मर्यादा में भी विरुद्ध होगा । भाई चारा यहाँ का सबसे बड़ा गुण रहा है । राष्ट्र के प्रति भी वैसे ही उत्तरदायित्व है और उनके प्रति भी आपकी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी प्राथमिक पाठशालाएँ हैं जहाँ आपने यदि निष्ठा से विद्याभ्यास किया तो आध्यात्मिक क्षेत्र के महाविद्यालय में भी आपकी सफलता गानदार रहेगी । मारे विश्व के मानव एवं प्राणी समुदाय के प्रति तब आपकी जो उदार एवं सहयोगी भावना घनगी, वही भावना हर भाई के हृदय में आनन्द का प्रवाह प्रवाहित करने में सक्षम बन सकेगी ।

आनन्द का व्यापक विस्तार

जब वह चिन्तन किया जायगा कि इस नृष्टि में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का उत्तरदायित्व एक-दूसरे पर क्या हुआ है और उनकी आध्यात्मिक घरातल पर भी सम्पूर्ण प्रति की जाती चाहिए तो आनन्द का व्यापक विस्तार होने लगेगा । श्रावण-पक्ष के ज्ञा. व्रत है, उनमें पहला है—प्राणानिपात और उनका गूढ़ अर्थ उसे मानने के प्राणियों की प्राण-रक्षा के साथ जोड़ता है । इसी प्रकार प्रत्येक व्रत का गूढ़ अर्थ हृदय में जानना चाहिए । जब एक-एक व्रत के अनुपालन पर गम्भीर चिन्तन किया जायगा तो अपने उत्तरदायित्वों का भान होगा और उनके प्रति अपने निर्वाह-प्रयास का भी । किन्तु समस्या यही है कि क्या आप ऐसे चिन्तन के लिए समय निकालते हैं और अपने आपकी अच्छी आलोचना करने हैं ?

आनन्द के प्रवाह में बहने और बहाने के लिए ही यह मानव-जीवन है, और यदि इस अमूल्य जीवन में भी इस प्रवाह के महत्व को नहीं समझा और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं किया तो कौन कह सकता है कि फिर इस आनन्द की अनुभूति का अवसर मिले या नहीं। प्रभु स्वयं आनन्दमय होते हैं और उनको सेवा से भी आनन्द लाभ का ही भाव होता है। उनकी सेवा की पृष्ठभूमि अगर पुष्ट बना दी तो यह आत्मा अन्तरानन्द से आत्मा-विभोर हो जायगी।

लाल भवन

५-६-७२

● चरम आवर्त के लक्ष्य की ओर

“चरमावर्त हो चरम करण तब रे ”

मगलमय जीवन के लिये प्रभु का नाम सार रूप होने में प्रार्थना का सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है और यह प्रार्थना भगवान् सभवनारा की ही चल रही है। प्रार्थना की शब्द-रचना को धोते हुए उगमें निहित अर्थ के अनुसंधान की तरफ जब हमारा नदय बनेगा तो हमारे सामने जीवन-विकास का पथ भी स्पष्ट हो जाएगा।

अप-अनुसंधान की दृष्टि से प्रभु नेवा की पृष्ठ-भूमि के निर्माण हेतु जिन अभय, अद्वैत एवं अवेद की वृत्तियों का निस्तेज्य किया गया है, उनके जीवन में उत्तर आने पर भय-भ्रमण की समाप्ति का प्रकाश बन सकता है। इसका कारण है कि इन वद्वृत्तियों के धारण करने में दृष्टि आत्माभिमुखी बन जाती है और आत्मा में विद्यमान दोषों की ओर देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है जिनमें उन्हें दूर करने का मकल्प भी होता है। आत्मा के दोषों की देखी तथा समझी तभी आत्मा ने मूल स्वरूप की पहिचान हो सकेगी। मूल स्वरूप को प्राप्त करने की दृष्टि पहिचान के बाद इनकी लज्जा बढ़ जाती है और काम विकास की तरफ अग्रसर होने की गति इनकी तीव्र बन जाती है। कि जीवन की धर्म-भारा एवं दम से नया उपायक मोड़ में बनेगी। जब यह आत्मा भय, द्वेष और वेद में मुक्त होकर अहिंसा की प्रमुख ताकत को प्राप्त कर मनता के साधन की आ गति करने लग जाती है। ऐसी स्थिति में यह अन्तर्प्रेरणा है कि बनादि बात के धर्म-भरण के चरण के बाद जीवन परम भावना या पहिचान स्वभाव का रूप ग्रहण कर ले।

आत्मा को और लगाने पड़ेंगे ? किन्तु यदि अभय, अद्वेप और अखेद-वृत्तियों को जीवन में उतार कर आत्म-शक्ति जगाई जायगी एवं आत्मानन्द को प्रस्फुटित किया जायगा तो मभव बन सकता है कि आवर्त-मुक्ति का प्रसंग भी बन जाय—भव भ्रमण का क्रम ही टूट जाय । प्रार्थना में इसका संकेत दिया गया है—

चरणावर्त हो चरम करण तव रे
भव परिणति परिपाक ।
दोप टले वलि दृष्टि खुले रे
प्राप्ति प्रवचन वाक् ॥

ज्ञानियों के ज्ञान से यह विदित हो सकता है कि अमुक आत्मा का अब चरमावत आ गया है । अनन्तकाल से मिथ्यात्व एवं मोहकर्म ने आत्मा की वास्तविक शक्ति को आच्छादित कर रखा है । शास्त्रीय परिभाषा की दृष्टि से इस मोह कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० क्रोडाकरोडी सागरोपम से अधिक बताई गई है । उसमें से ६६ क्रोडाकरोडी सागरोपम की स्थिति समाप्त हो जाय और दशाक क्रोडाकरोडी सागरोपम अवशेष रहे तब इस आत्मा को धर्म का शब्द कुछ प्रिय लगने लगता है । आप देखते होंगे कि कई आत्माओं को धर्म पालन तो दूर रहा—धर्म नाम से भी चिढ़ होती है । ऐसी आत्माओं के विषय में ज्ञानियों का कथन होता है कि उन पर मोह कम का भारी पर्दा पड़ा हुआ है ।

मोह कर्म की ग्रंथि

मोह कर्म की गाठ वास्तव में बड़ी जबरदस्त होती है जो आत्मा का रुख ही धर्म की ओर नहीं मुड़ने देती है । इस गाठ पर आसक्ति की ऐसी चिकनाई होती है कि जब तक आत्मा महान् पराक्रम न करे—इस गाठ का खोलना अशक्य सा होता है । ममार के वामनामिक पदार्थों के साथ मदा के लिये चिपके रहने की जो यह नीति ग्रथि होती है, वही इस आत्मा के विवेक को भी हर लेती है । अवधि पकने पर जब वह ग्रथि टूटती है तो आत्मा के चरमावर्त के बनने की स्थिति पैदा होती है । उसे ही चरम करण कहा गया है ।

चरम करण के समय उस आत्मा को उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है । सम्यक्त्व प्राप्ति में करण की यह स्थिति बनती है कि सबसे पहले यथाप्रवृत्तिरुण होता है, उसके बाद अप्रवृत्तिरुण तथा तदनन्तर अनिवृत्तिकरण होता है । इनके बीच आत्मा शान्त-प्रशान्त बनती रहती है । यह करणों की परिभाषा एक तरह से आत्मिक उन्नति की अवस्थाओं की वर्णन रूप है । अन्तर में श्रेष्ठ परिणामों की उत्पत्ति होती है तो आत्मिक शक्ति अगहार्ट लेकर प्रबुद्ध दशा को प्राप्त होती है । यह ही आत्मिक उन्नति बनती है । उस कारणों अवस्था के साथ जब उपशम

सम्यक्त्व के अन्दर शान्त-प्रशान्त रूप बनता है तो उस समय यह महसूस गिरी जाती है कि कौन-कौन सा दोष किन्-किन् रूप में आत्मा के साथ लगा हुआ है और उस दोष का परिमार्जन किस प्रकार किया जा सकता है ?

सम्यक् दृष्टि का उद्गम

तब उस समय पर त्रिप्रवास एवं वीतराग वाणी के प्रति अट्ट निष्ठा करने वाले प्राणियों के अन्तर में तब मुहृदता का वानावरण बनता है, तब माह कम की ग्रथियाँ उभरती हुई अपना प्रभाव होने लगती हैं। उस अवस्था में उपशम सम्यक्त्व का उद्गम होने का कारण सम्यक् दृष्टिपना आता है। और यदि वह मुहृद निष्ठा का उल्लास स्थायी रूप ग्रहण करने लगता है तो उसमें उपर की स्थिति मिल सकती है और यदि फिर मलिनता प्रवेश कर जाय तो आत्मा की अवस्था निम्न स्तर पर भी जा सकती है।

कहना पड़े कि एक मलिन चम्पू को अच्छी तरह साफ़ कर लिया, मगर गुमाने वक्त अभावधानी ने हाथ में गिर जाय जो उसके मिट्टी नग जाय तो वह फिर मलिन हो जाता है। उसी प्रकार परिणामा में अभावधानीपूर्ण उद्देश के कारण आत्मा की एक बार लिखी हुई उज्ज्वलता पुनः मलिन हो सकती है। इस मलिनता को स्थायी रूप में नष्ट करने के लिये नियमित अभ्यास और प्रयास किया जाना पड़ता है। इनमें जो सहायक अवयवमय मिल पाता है, वह है वीतराग वाणी, महा-पुरुषों के आदर्शों का स्मरण तथा तत्त्व पुरुषों का चरित्र।

आदर्श जीवन-वृत्ति की प्रेरणा

मे एक साथ समय अगीकार किया तथा तपपूर्ण साधना मे निरत हो गये। उस अवस्था मे उनके आन्तरिक जीवन का रूप ही 'बदल गया। बाह्य दृश्यमान शरीर तो वैसा ही रहा, बल्कि कृश हो गया, किन्तु उनकी आत्माओ की उज्ज्वलता एवं पवित्रता का स्तर असीम ऊँचाइयो तक ऊपर उठ गया।

देवावि तं णमंसन्ति ..

जब कई मनुष्यों का एक सा शरीर हो, सभी शरीरों की एक सी प्रक्रिया हो, तब क्या कारण है कि एक शरीर पूजनीय और देवताओं तक के द्वारा वन्दनीय बन जाता है जबकि वैसे ही दूसरे शरीरों को कोई पूछता तक नहीं। व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण आत्मिक उन्नति के बल पर ही तैयार होता है। उसका कारण दशवैकालिक सूत्र मे बताया गया है—

“देवावि तं णमंसन्ति, जस्स धम्मो सयामणो।” देवता भी उस पुरुष की वन्दना करते हैं जिसके मन मे सदैव धर्म का निवास हो जाता है। और धर्म क्या है? अपने मूल स्वरूप की ओर अभिमुख होकर उसे पूर्णतः प्राप्त करने की दिशा मे गति करने का नाम ही तो धर्म है। धर्म की गूढ़ता मे जिस आत्मा के परिणाम अधिक से अधिक भीजते हुए चले जायेंगे तो उसके चरम आवर्त का अवसर भी समीप आता जायगा।

चरम आवर्त का मुख्य द्वार

चरम आवर्त बनने की दृष्टि से अन्तःकरण की ज्योति को प्रज्वलित करनी है तो उसका मुख्य द्वार सन्त जीवन है। इसी सन्त जीवन के माध्यम से इन्सान स्वयं के जीवन मे चरम आवर्त की उज्ज्वल क्रान्ति पैदा कर सकता है।

आरिष्टनेमि के उपरोक्त छ हो भ्राता यद्यपि बाहर से तो वेश की दृष्टि से ही परिवर्तित दिखाई देते थे किन्तु समय ने उनके अन्तःकरण को आमूलचूल परिवर्तित कर दिया था। महाव्रतों के अनुपालन से उन्होंने अतृप्ते आत्मिक ओज को प्राप्त कर लिया था। आज भी सन्त जीवन इस ससार के सामने है, किन्तु वह उसे सिर्फ इस हाड-मांस के शरीर के माध्यम से ही जानने की चेष्टा करता है तो उसे भला आन्तरिक विकास की अनुभूति कैसे हो सकती है?

सन्त जीवन को जब उसके वास्तविक स्वरूप के साथ देखा जायगा तो सच्चे मन्तों के अन्तर तक भी दृष्टि पहुँच सकेगी और ढोंगी सन्तों की परछाई भी की जा सकेगी। वीतराग देवों ने मूर्खों के पन्नो पर स्पष्टतः ममज्ञा दिया है और कर्त्तव्यों निर्धारित कर रखी हैं कि सन्त जीवन कैसा होगा? सन्तों को पाँच महाव्रत अगीकार करने होते हैं जिनमे से पहला महाव्रत अहिंसा का है। इसके अनुसार ममग्र विश्व मे

रहने जाने नमस्त प्राणियों के प्रति जाने सभी वर्गों के मनुष्यों, पशुओं, देवों और नारकीया के साथ नमस्त को अपनी आत्मीय भावना जागृत करनी होती है। जब वह ऐसा करता है, तभी उसके पाप कर्मों का बन्ध नहीं होता है।

अहिंसा या समग्र रूप नमस्त जीवन में दिखाई देना चाहिये। कहा है—

“नव्य भूयस्य नव्य भूयाई पानवो।
पिडि आनवस्य दन्तस्य पावकम्म न वधई ॥”

नमस्त प्रतिष्ठा नेता है कि वह अपनी आत्मा की तुलना समग्र प्राणियों के साथ करेगा जिसमें एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक सभी प्राणी शामिल होते हैं। वह नजग रहता है कि जैसे मैं किसी अन्य का प्रहार प्रगल्भ नहीं करना, उन्नी तरह मैं किसी पर प्रहार नहीं करूँगा, किसी भी प्राणी की मन, वचन और काया में मैं हिंसा नहीं करूँगा, न किसी में करवाऊँगा तथा न ही किसी हिंसा करते हुए को भला मानूँगा। इस प्रकार उसे हिंसा का मयचा त्याग करना होता है। यही नवचा त्याग का श्रम अन्य चारों महाव्रतों—जस्तेय, अचीर्यं, ब्रह्मचर्य्य एवं अपरिग्रह के साथ भी जुड़ा हुआ होता है।

सन्त जीवन की ऊँचाइयाँ

पहला महाव्रत अहिंसा या तो दूसरा महाव्रत सत्य का है। तीसरा श्रम है अशौध्य का। चोरी के सर्वथा त्याग का जब उनके मूढन रूपों के त्याग तब भी पहुँचना चाहिये। नपूर्ण ब्राह्मचर्य की दृष्टि से सत् सत्कार की नमस्त स्त्रियों को माना व दत्तित व रूप में देखता है। यह पूर्ण रूप में परिग्रह का भी त्याग करना है। परिग्रह का जब निक पदार्थों में ही नहीं निश जाय दन्ति उनके लिये बनने वाली समता को भी परिग्रह कहा गया है। सन्त परिग्रह के साथ पर अपना घुट नहीं रखता तो समस्त का साथ भी परे तोर पत् त्याग देता है। ऐसा उसका नमपूर्ण अपरिग्रही स्वभाव होता है।

भिक्षा मिले तो ठीक, वरना वह अनशन कर लेगा किन्तु सदोष भिक्षा कभी नहीं लेगा। यही कारण है कि सयम पालन को दुधारी तलवार पर चलने के समान कठिन माना है।

छ. अणगार और देविका रानी

अरिष्टनेमि प्रभु के पास दीक्षित ऐसे वे छ भ्राता-सन्त जब द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हैं तो दो-दो का सिंघाडा बना लेते हैं। पहले दो मुनियों का सिंघाडा भिक्षार्थ त्रिभुवन अधिपति वासुदेव महाराज के निवास स्थान में घुसता है तो देविका रानी अति उल्लास के साथ उन्हें प्रासुक् आहार बहराती है। वे चले जाते हैं, तब दूसरा सिंघाडा वही प्रवेश करता है तथा उसे भी किंचित् आश्चर्य के साथ देविका संयम जीवन के पालन की दृष्टि से प्रासुक् आहार बहराती है, किन्तु सयोग से बाद में तीसरे सिंघाडे के भी वही आने का प्रसंग बन जाता है। देविका रानी सन्त जीवन के प्रति परम आस्थावान् थी किन्तु उनकी आस्था अन्धी नहीं थी। भोजन का उनके लिये कोई प्रश्न नहीं था किन्तु एक-सी ही छहो भ्राताओं की आकृति होने के कारण वे असमजस में गिर गई कि ये दो मुनि तीसरी बार एक ही स्थान पर भिक्षा लेने कैसे आ गये हैं? क्या सयम रक्षा से हटकर ये स्वाद लोलुपता के दोष में बह गये हैं?

शास्त्रों में देविका रानी की इस प्रबुद्धता के प्रमाण में प्रश्नोत्तर का उल्लेख है, जिसके जरिये उन्होंने अपने सन्देह निवारण या कि साधु जीवन के सशोधन का प्रयास करने का विचार किया। यह उल्लेख अन्तगढ सूत्र में ही है। उन्होंने तीसरे सिंघाडे से प्रश्न किया कि क्या इस विशाल द्वारिका नगरी में अन्य दातारों के घर लुप्त हो गये हैं कि आप एक ही घर में भिक्षा हेतु पुन-पुन प्रवेश कर रहे हैं? यह प्रश्न एक श्राविका ने सन्तों से किया था और यह उसका जागृत प्रश्न था। सन्तों के जीवन पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व श्रावक-श्राविका वर्ग पर भी है, जिन्हें सूत्रों में साधु का “अम्मा पियरो” अर्थात् माता-पिता बताया गया है। यदि श्रावक-श्राविका वर्ग अपने मोह, अज्ञान अथवा असावधानी से साधु जीवन को सम्हाले नहीं तो सन्त जीवन की विकृति की जिम्मेदारी उन पर भी आती है।

आचार के साथ नमी न रखें

आचाराग सूत्र में साधु जीवन की मर्यादाओं का विशद वर्णन है। आचार की उन मर्यादाओं में साधु तनिक भी नहीं ढिङ्गे—इसकी बड़ी जिम्मेदारी श्रावक श्राविका वर्ग पर शास्त्रों ने रखी है। आज मेरे कई भाई कभी-कभी जमाने के प्रवाह में बहते हुए हमें राय देने लग जाते हैं कि विज्ञान के माधनो का साधु भी खुला उपयोग करें तो नुविद्या जनक रहेगा। वे जमाने के माय चलने का आग्रह करते हैं। ऐसा आग्रह करने हुए वे यह नहीं मोचते कि जब बाँध की पाल का एक ही कण नीचे गिरता है

तो उससे आसवा बन जाती है कि एक-एक वण गिरने हुए एक दिन समूची दीवार टूट जायगी और बांध पूट जायगा ।

जैन धर्म ने माधु जीवन का चारों ओर से दृढ़ तरह घाँघा है कि इसके पतित होने के अवसर न रहे । एक मयादा चाहे वह छोटी ही हो, जब टूटनी है तो पारी मयादाओं के दृष्टि के सिद्धि में अधिक समय नहीं लेता । आज कोई नाउठम्पीकर के उपयोग की मयादा दे तो वह माधु के गण एक दुख होने पर मोटर या रेंगाटी में सवार होने की भी मयादा दे सकता है । फिर अधिपार्थ तो जान है, उनका भी उपयोग गया नहीं किया जाय । जब बांध पूटता है तब दुनिया को दीमता है, उससे पहले गार्गार्ड उसे समझ में नहीं आती । फिर तो शरीर-ध्या का भाव प्रमुख हो जायगा और समय के आधार पर आत्मा-ध्या गौण बन जायगी । दार्शनिके आचर आचिका प्रग हो अपनी मयादाओं के लक्ष्य भी हटने के एक माधु को लगी चेनावनी दे देनी चाहिये । उसका जीवन की प्रकृति के साथ नमी नहीं बननी चाहिये । वह नमी या मोह ही माधु-जीवन को विगाड़न वाला नाचिन हो सकता है । इसी कारण देखिका शरीर न या का प्रदन सीमने निपाटे के दानों मुनिया ने पूछ ही लिया ।

आचक जीवन भी कहाँ है ?

मुनिश के उत्तर को बताने में पहले में आपसे अपने आचक जीवन पर भी एक दृष्टिगत जानना चाहता हूँगा । आज की दुनिया में 'बनिदा' शब्द को बड़ी विचारित के साथ समझा जाता है, उसका सामान्य अर्थ व्यापार में आप व्यापारियों को या पदार्थों के समझा और अनतिष्ठता की ओर बढ़ रही है । गौणोपराद प्रन होता है कि मरीद का एक पृथके वाला बनिदा है । क्या वह मुनिश का गरीद की रूप में एक धृष्ट होता है ? वह तो मनुष्यवर्ग का है, किन्तु उस को अपनी ही मयादा प्रतिष्ठा करने के लिये जानने लगे हुए हैं । उनके लिये धर्म की लक्ष्य में, धर्म में लक्ष्य न होने के लिये मयादादि लक्ष्य के लिये आति क्या होता है ?

तथा उस रक्षा के लिये श्रावक वर्ग को भी कैसी क्षमता बनानी होगी—यह आप लोगो के लिये विचारणीय है।

देविका रानी आश्चर्य चकित रह गई

तीसरे सिंघाड़े के मुनियो ने देविका रानी का समाधान किया कि छ हो भ्राता मुनियो की आकृति एक सी होने से उन्हें भ्रम हो गया है, वरना कोई भी मुनि उनके यहाँ भिक्षा हेतु एक से दूसरी बार नहीं आया है। यह सुनकर देविका रानी को अपने वचन की एक घटना याद हो आई, जब उनकी भौजई ने एक मुनिराज को तिरस्कृत किया था तब उन मुनिराज ने देविका के लिये कहा था कि वह एक अद्वितीय माता होगी। इस घटना के साथ छ हो मुनियो की आकृति का स्मरण करते हुए अन्तरंग भावनाओं की तीव्रता के कारण रानी को अपने पूर्व जन्म का नक्शा दिखाई दिया। वह सोचने लगी कि किस धन्यनामा माता ने ऐसे स्वरूपवान् लालो को जन्म दिया और उन्हें एक साथ अरिष्टनेमि भगवान् के चरणों में सौंप दिया? वह यह जानने के लिये उत्तुंग हो उठी तो जिज्ञासावश अरिष्टनेमि प्रभु के पास ही पहुँच गई।

उस समय देविका रानी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, जब पूछने पर प्रभु ने कहा है कि छ हो लाल तो उसी के पुत्र हैं। उसके बाद देविका की भावनाओं की परिणति के सम्बन्ध में काफी विस्तार से वर्णन आया है, किन्तु यहाँ तो इसे मैं इस सदर्भ में सुना रहा हूँ कि प्रभु ने यह भी बताया कि ये छ हो मुनि अपने चरम आवर्त में पहुँच गये हैं। इस चक्कर के बाद उनके चक्कर खत्म हैं, अर्थात् इस जन्म में ही वे मुक्तिगामी हो जायेंगे।

भव-चक्र से छुटकारा कैसे ?

वे महापुरुष तो मुक्तिगामी हो गये, पर अब तो प्रश्न यह है कि हम इस भव-चक्र से छुटकारा कैसे और कब पा सकेंगे? जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट किया है कि जन्म-मरण के आवर्त को आखिरी बनाना है तो उसका प्रमुख साधन सन्त जीवन ही है। यह मन्त-जीवन ऐसा नहीं हो कि बाहर से रंग-ढंग तो सन्त का दीखे तथा अन्दर में विकृतियाँ घर कर जाएँ। साधु-जीवन की रक्षा में श्रावको का बड़ा दायित्व है और हर कदम पर मूल में इसका ध्यान रखना चाहिये कि साधु-जीवन के प्रति उनका व्यवहार उनके पंच महाव्रत की मुरक्षा के रूप में उचित हो।

मेरे भाई-बहिन मेरे नाम का गुणगान करते हैं, इससे मुझे बहुत मनोच होता है। मैं मीनता हूँ कि यह गुणगान करके मेरे साधु-जीवन की सुरक्षा कर रहे हैं या मेरे साधु जीवन के अन्दर दृष्टि का न्यून का रंग लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। आत्मा

जाग्रत रा तब तो कुछ नहीं, पर कभी वहम-यता का भाव आ जाए तो माधु जीवन में पुन लगता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आपका प्रत्येक आचरण ऐसा होना चाहिये जिससे माधु अपने मर्यादित जीवन के प्रति निरन्तर तत्पर बना रहे।

प्रत्येक भय आत्मा या यही नश्य होना चाहिये कि उसकी मायना के बल पर वह अनादि काल के जन्म-मरण के चक्र में मुक्त होवे। यह मुक्ति तभी होगी जब आत्मा चरम आवर्त में पहुँच जायगी। प्रभु ही मेरा की परम्परा भूमिका का अवतार भी अवश्य आ जायगा।

कान भवन

६-६-७२

● कर्तव्यनिष्ठा की भावना

“दोष टले बलि दृष्टि खुले रे..... ”

जीवन की समस्त घड़ियाँ मंगलमय प्रसंग के साथ व्यतीत हो—यह भावना प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में प्रायः चला करती है। वास्तविक स्थायी मंगल तो प्रभु का स्मरण ही है। जहाँ आत्म-कल्याण की प्रशस्त भूमिका पर आरुढ़ होने का यत्न करना हो, वहाँ तीर्थङ्करों का नाम-स्मरण करना नितान्त आवश्यक है। उनकी बदौलत ही आज इस विचित्र विश्व में शान्ति का मार्ग दृष्टिगत हो रहा है। यदि वीतराग देवों ने अपने दिव्य अनुभवों के आधार पर अपने केवल-ज्ञानजन्य ज्ञान का बोध ससार को नहीं कराया होता और उपदेश रूप उनकी पवित्र वाणी परम्परा से हमारे सामने नहीं होती तो विषमताओं से भरे इस वर्तमान विषमतम युग में शान्ति का प्रकाश क्या कहीं नजर में आता ?

भगवान् सभवनाथ की प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो यही सत्य हमारे मन और मस्तिष्क में रहना चाहिये कि उनकी पवित्र वाणी हमारे आत्म-विकास का पथ-प्रदर्शन करती रहे। यह अवश्य ही विचारणीय स्थिति है कि तीर्थङ्करों की उद्बोधक वाणी को सुनते-सुनते भी उस राह पर आगे बढ़ने के लिये वास्तव में अधिक चरण नहीं उठते। इस जागरणहीनता के पीछे ऐसा महसूस होता है कि आज के लोगों में अधिकांशतः कर्तव्यनिष्ठा का अभाव है। हमें क्या करना चाहिये—विवेक के जब इस साधारण धरातल पर भी जीवन नहीं चले तो कर्तव्य-भावना जन्म ही कैसे लेगी ? इस स्थिति को ठीक से समझने के लिये प्रभु सभवनाथ की प्रार्थना का अर्थ-अनुसन्धान ही हम भली प्रकार कर सकें तो विकृति के अन्धकार में विकास के प्रकाश की किरणें जगमगा उठेंगी।

दोष-दर्शन एवं परिमार्जन

प्रभु की प्रार्थना का सीधा प्रभाव यही होना चाहिये कि जीवन की आन्तरिक स्थिति के विद्वेषण की दिशा में हमारी वृत्ति मजबूत हो। पृष्ठ-भूमि के निर्माण के

मकान में चोर प्रवेश कर रहा है और चोरी करने के लिये तत्पर हो रहा है, उस समय उसे देखकर यदि मकान मालिक चोर को सम्बोधित करके कहे कि तुम चोर हो, चोरी करने के लिये आये हो किन्तु मैं तो जगा हुआ हूँ, अब देखें, कर लो चोरी—तो क्या वह चोर फिर चोरी करने का साहस कर सकेगा ? इस प्रसंग को अपने जीवन के साथ घटाएँ कि जब दोष रूपी चोर उसमें प्रवेश कर रहे हो और सद्गुण रूपी धन को चुराने वाले हो, किन्तु उस समय यदि गृहस्वामी कि आत्मा जागृत हो तो क्या दोष वहाँ टिके रह सकेंगे ? यह आत्मा जिस शरीर के घेरे में जिन कार्यों के साथ, जिन दोषों के समूह में अपने अपूर्व पराक्रम को लेकर बैठी है, वह जब प्रारम्भ ही में दोषों को पहिचान ले तो क्या उन तत्करो के सामने आत्मा कायर बनी बैठी रह सकेगी ?

सही वस्तुस्थिति तो यह है कि परिमार्जन के कारण आत्मा की दृष्टि खुल जाती है—वह पूर्णतया सजग बन जाती है । जगे हुए आदमी को कौन लूट सकता है ? लुटता तो नींद में सोने वाला है जिसकी आँखें बन्द रहती हैं । आत्मा की यह सावधान अवस्था उसे उन्नति की ऊँची-ऊँची सीढ़ियाँ आसानी से चढ़वा देती है ।

जागृत चेतना से सतत गति

जब जागृत चेतना इस प्रकार आत्मिक स्वरूप में व्याप्त हो जाय तो आत्मा की गतिशीलता शुरू ही नहीं होती, अपितु प्रगतिशील हो जाती है । उस चेतना के अस्तित्व में काम, क्रोध, भय, द्वेषादि विकारी तत्त्व स्वतः ही उपशम और क्षय होते चले जाते हैं । आत्मा की शक्ति को दबाने या नष्ट करने की क्षमता तब दोषों में नहीं रहती और पहले का संचित कर्म समूह भी क्षीण होकर कटने लगता है । खुली और भली दृष्टि से यदि इन पर्युपण के दिनों में धर्माश्रय किया जाय तो स्मरण रखें, सोने में सुहागा मिल जायगा । जागृत चेतना इससे अति जागृत हो जायगी और प्रगति का वेग तीव्रतर बन जायगा ।

अनादि काल से भव-भ्रमण करती हुई आत्मा में अब तक दोष दर्शन एवं परिमार्जन की वृत्ति वास्तविक रूप में नहीं बनी, इसी कारण सही रूप में उसकी विकास गति का श्रीगणेश भी नहीं हो सका है । मुँह से भले ही दोषों का कथन किया हो, इस मस्तिष्क ने भले ही कभी कुछ चिन्तन कर लिया हो, लेकिन अन्तःकरण से दोषों को देखने और सुधारने की जागृति का अवसर आत्मा को नहीं मिला । यह आत्मा तीर्थकरों के महवास में भी रही होगी, किन्तु पृष्ठभूमि के निर्माण के अभाव में ऐसी वृत्ति अभी तक जागृत नहीं हो सकी । जागृति नहीं तो फिर गति कैसे बन सकती है ?

किन्तु उस समय मे भी वह आत्मा के प्रति अपनी सजगता के कर्तव्य से विमुख नहीं बनेगा । ऐसे कर्तव्यनिष्ठ का असर भी प्रभावोत्पादक होता है । जैसे मिष्ट पदार्थ के अणु-अणु मे मिष्टता समाई रहती है अथवा खिले हुए पुष्प के कण-कण मे सुवास भरी और बिखरती रहती है, उमी प्रकार कर्तव्य-बुद्धि का सुप्रभाव अनायाम ही विस्तृत से विस्तृत क्षेत्रो मे व्यापक बनता जाता है ।

इसका यह कारण भी है कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के सामने कौसी भी विषमता पर परिस्थितियाँ बुरी न उपस्थित हो जाएँ—सकटो की बिजलियाँ क्यों न कड़क कर टूट जाएँ, वह अपनी कर्तव्यनिष्ठा को कदापि तिलाजलि नहीं देता है । वह हर समय हर हालत मे निष्ठा के साथ चलता है और उसका परिणाम अलौकिक रूप मे प्रकट होता ही है । अन्तर्गढ सूत्र के प्रसंग आप मुन रहे हैं—गजसुकमाल मुनि की कर्तव्यनिष्ठा कितनी अनुपम और प्रेरणाप्रदायक थी ? गजसुकमाल मुनि की जानकारी के लिये ही तो श्रीकृष्ण वासुदेव ने तेलो किया था और तब से तेलो करना अति महत्वपूर्ण माना जाने लगा है ।

कर्तव्यनिष्ठा गृहस्थो की

यह तेलो की तपस्या श्रीकृष्ण के तेलो से महत्वपूर्ण तो बन गई, मगर श्रीकृष्ण ने वह तेलो कोई आत्म-कल्याण अथवा मन शुद्धि के लिये तो किया नहीं था । वह तेलो तो गृहस्थाश्रम के प्रयोजन से किया गया था, किन्तु उसमे कर्तव्यनिष्ठा का भाव ही भरा हुआ था । इस कारण तेलो की तपस्या प्राभाविक बन गई ।

गृहस्थ भी धर्म का अनुगामी होता है और इसलिये उसके धर्म को गृहस्थ-धर्म कहा गया है । इस गृहस्थ धर्म मे भी कर्तव्यनिष्ठा का स्थान सर्वोपरि ही है । श्रीकृष्ण त्रिखडाधिपति थे, अनुलनीय सत्ता और सम्पत्ति के स्वामी थे तथा विशाल साम्राज्य के संचालन मे व्यस्त रहते थे—ऐसी स्थिति मे क्या छोटे-मोटे कामो का उन्हें खयाल भी रह सकता है ? किन्तु ऐसा खयाल भी एक कर्तव्यनिष्ठ को बराबर रहता है । विशाल साम्राज्य के साथ उनका घर भी था और उस गृहस्थी मे किस-किस के प्रति उनका क्या कर्तव्य है—इसका भान उन्हें था । ऊँचे से ऊँचे पद पर बैठकर भी उन्हें अपना छोटा से छोटा कर्तव्य भी बराबर दिखाई देता था ।

श्रीकृष्ण प्रातः काल सदा अपनी माता देविका का चरण वन्दन किया करते थे । त्रिखडाधिपति बन गये है तो माता को भूल जायँ—उसके सम्मान को भूल जायँ—ऐसा उनके आचरण मे नहीं था । उस दिन की बात है कि जब वे माता को नमस्कार करने के लिये उनके पास पहुँचे, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि माता आज उदास है । माता के प्रति कर्तव्य बुद्धि उनके मन मे सजग थी और कर्तव्यनिष्ठा के संस्कार पुष्ट थे । देविका उस समय वास्तव मे चिन्तित थी और उनकी चिन्ता यही

माता-पिता और सन्तान के परस्पर कर्त्तव्य

देविका रानी को जिस मुख्य बात का सन्ताप हुआ, वह यह थी कि वह उन छ पुत्रों को जन्म देकर भी उनके साथ अपने मातृत्व के कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकी। वह कर्त्तव्यनिष्ठा की दृष्टि से ही भूर रही थी कि यदि वे छ हो पुत्र उसकी गोदी में खेलते और बड़े होते तो वह भी उनके उच्च सस्कारों के निर्माण की भागीदार हुई होती। क्या आज माताओं को सन्तान के प्रति अपने इस मूल कर्त्तव्य का भान है कि उन्हें प्रारम्भ से ही अपने बालक-बालिकाओं को जीवन निर्माण की कला सिखानी चाहिये। माता का इतना ही कर्त्तव्य नहीं है कि वह शरीर के लोथड़े के रूप में केवल सन्तान को जन्म ही दे दे, वल्कि उसके शरीर-गठन के निवाय श्रेष्ठ सस्कारों एवं पवित्र भावनाओं की अमिट छाप भी उसके मन एवं मस्तिष्क पर डालने का उसका प्रधान कर्त्तव्य होता है।

माता-पिता का ही प्रमुख प्रभाव होता है कि सन्तान का आन्तरिक सस्कारों से ओत-प्रोत आदर्श जीवन बन पाता है। ऐसी एक ही सन्तान हो, तब भी वह परम हितकर होती है, लेकिन माता-पिता अपने मजे में डूबे रहे और सन्तान की शिक्षा-दीक्षा के प्रति बेभान रहे तो वैसी कई सन्तानें भी उन्हें शान्ति नहीं पहुँचा सकती हैं।

इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही चिन्तनीय है। लडके कुछ पढकर या व्यवसाय में जम कर योग्य हो जाते हैं और कुछ सम्पत्ति का सचय कर लेते हैं तो अपने आप को कुछ का कुछ समझने लग जाते हैं और माता-पिता की तनिक भी परवाह नहीं करते। उनको माता-पिता के प्रति अपने सामान्य से कर्त्तव्यों का भी ख्याल नहीं रहना। मेरे अनुभव की ही एक बात सुनाऊँ कि एक स्थान पर मैं पहुँचा तो लकड़ी के सहारे बड़ी कठिनाई से चलकर एक वृद्धा वन्दन करने आई, तब उसने बड़े करुण स्वर में कहा—महाराज ! क्या कहूँ, मैं बहुत दुःखी हूँ। मैंने उत्सुकता वश पूछा—क्या हुआ माजी, आपको ? वृद्धा बोली—मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, महाराज ! बाद में खोज करने पर पता चला कि उस वृद्धा के चार नौजवान व कमाऊ पुत्र हैं किन्तु सभी अपनी-अपनी पत्नियों के साथ अलग-अलग रहते हैं और वृद्धा माता की तरफ कोई देखता भी नहीं। यह संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है।

आज का इन्सान बड़ी-बड़ी डींगें मारता है, मगर छोटे-छोटे कर्त्तव्यों को भी भुला देता है। बहुतेरे भाई-बहिन लम्बे-चौड़े ज्ञान की चर्चा कर लेंगे, तेला, चोला व मासखमण तक की तपस्या कर लेंगे किन्तु परिवार, समाज, राष्ट्र या विश्व के प्रति अपने सामान्य कर्त्तव्यों का भी ध्यान नहीं रखेंगे—यह कितनी विषम स्थिति है ? ऐसा सत्य है कि कई भाई-बहिन तेला करके लालमा रखते होंगे कि जैसे श्रीकृष्ण के तेला

माता-पिता और सन्तान के परस्पर कर्त्तव्य

देविका रानी को जिस मुख्य बात का सन्ताप हुआ, वह यह थी कि वह उन छ पुत्रों को जन्म देकर भी उनके साथ अपने मातृत्व के कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकी। वह कर्त्तव्यनिष्ठा की दृष्टि से ही भ्रूर रही थी कि यदि वे छ हो पुत्र उसकी गोदी में खेलते और बड़े होते तो वह भी उनके उच्च सस्कारों के निर्माण की भागीदार हुई होती। क्या आज माताओं को सन्तान के प्रति अपने इस मूल कर्त्तव्य का भान है कि उन्हें प्रारम्भ से ही अपने बालक-बालिकाओं को जीवन निर्माण की कला सिखानी चाहिये। माता का इतना ही कर्त्तव्य नहीं है कि वह शरीर के लोथड़े के रूप में केवल सन्तान को जन्म ही दे दे, वल्कि उसके शरीर-गठन के निवाय श्रेष्ठ सस्कारों एवं पवित्र भावनाओं की अमिट छाप भी उसके मन एवं मस्तिष्क पर डालने का उसका प्रधान कर्त्तव्य होता है।

माता-पिता का ही प्रमुख प्रभाव होता है कि सन्तान का आन्तरिक सस्कारों से ओत-प्रोत आदर्श जीवन बन पाता है। ऐसी एक ही सन्तान हो, तब भी वह परम हितकर होती है, लेकिन माता-पिता अपने मजे में डूबे रहे और सन्तान की शिक्षा-दीक्षा के प्रति बेभान रहे तो वैसी कई सन्तानें भी उन्हें शान्ति नहीं पहुँचा सकती हैं।

इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही चिन्तनीय है। लड़के कुछ पढ़कर या व्यवसाय में जम कर योग्य हो जाते हैं और कुछ सम्पत्ति का सचय कर लेते हैं तो अपने आप को कुछ का कुछ समझने लग जाते हैं और माता-पिता की तनिक भी परवाह नहीं करते। उनको माता-पिता के प्रति अपने सामान्य से कर्त्तव्यों का भी ख्याल नहीं रहता। मेरे अनुभव की ही एक बात सुनाऊँ कि एक स्थान पर मैं पहुँचा तो लकड़ी के सहारे बड़ी कठिनाई से चलकर एक वृद्धा वन्दन करने आई, तब उसने बड़े करुण स्वर में कहा—महाराज ! क्या कहूँ, मैं बहुत दुःखी हूँ। मैंने उत्सुकता वश पूछा—क्या हुआ माजी, आपको ? वृद्धा बोली—मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, महाराज ! बाद में खोज करने पर पता चला कि उस वृद्धा के चार नौजवान व कमाऊ पुत्र हैं किन्तु सभी अपनी-अपनी पत्नियों के साथ अलग-अलग रहते हैं और वृद्धा माता की तरफ कोई देखता भी नहीं। यह संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है।

आज का इन्सान बड़ी-बड़ी डींगें मारता है, मगर छोटे-छोटे कर्त्तव्यों को भी भुला देता है। बहुतेरे भाई-बहिन लम्बे-चौड़े ज्ञान की चर्चा कर लेंगे, तेल, चोला व मासखमण तक की तपस्या कर लेंगे किन्तु परिवार, समाज, राष्ट्र या विश्व के प्रति अपने सामान्य कर्त्तव्यों का भी ध्यान नहीं रखेंगे—यह कितनी विषम स्थिति है ? ऐसा संभव है कि कई भाई-बहिन तेल करके लालमा रखते होंगे कि जैसे श्रीकृष्ण के तेल

करने पर देव आया था, वैसे हमको भी देव दर्शन दे और हमारा मनोरथ पूरा करें, किन्तु ऐसी लालसा के पहले श्रीकृष्ण की कर्त्तव्यनिष्ठा का शतांश तो अपने अन्दर पैदा कीजिये ।

एक माता हजार शिक्षक

कहावत है कि एक माता की शिक्षा बच्चे के लिये हजार शिक्षकों के बराबर होती है । माता कर्त्तव्यनिष्ठ रही तो यह बहुत कम होगा कि उसकी सन्तान कर्त्तव्य-निष्ठ न बने, क्योंकि बचपन में डाले गये संस्कारों का पूरे जीवन तक अमिट असर बना हुआ रहता है । वीर क्षत्राणियाँ पालने में जब अपनी सन्तान को वीरगम की लोरियाँ सुनाया करती थी तो उस रूप में संस्कारित उनकी वीर सन्तान भी ऐसी होती थी कि कमरियाँ बाना धारण करके जब वे युद्ध-क्षेत्र में कूदा करते थे तो निरकट जाने पर भी उनका घड घण्टों तक तलवार धुमाता रहता था । उसको जुआर कहते थे । वैसे वीरता की भावना जगाने वाली और बालक में शौर्य के अपूर्व संस्कार भरने वाली लोरी की कुछ पंक्तियाँ देखिये—

बालो, पाखा बाहर आयो, माता वैण सुणावे यूँ ।
महारा धोला दूध में कायरता को कालो दाग न लाइजे यूँ,
उतरी बेर हिलाइजे रे घरती, जितरा मैं घने छोटा धूँ ।

कहने का अभिप्राय यह है कि बालक में कर्त्तव्यनिष्ठा की शिक्षा माता के दूध से ही प्रारम्भ होनी चाहिये । चरित्रशील व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला यही रखी जानी है । ससार और धर्म—दोनों क्षेत्रों में देदीप्यमान जीवन की सृष्टि करने वाली ममप्रिय भूमिका में माता ही हाती है । प्राचीन काल में माताएँ अपनी सन्तान को पढ़ती थी—

“सिद्धोमि बुद्धोसि निरजनांसि

”

और यह सन्तान वास्तव में राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध बन जाती थी । मडालना महागानी एक आदर्श माता के रूप में विख्यात है जिसने हर्षपूर्वक अपने सातों पुत्रों को दीक्षित बना दिया ।

आज की माताओं को इस सत्य की ओर ध्यान देना है तथा स्वयं कर्त्तव्यनिष्ठ बनकर अपनी सन्तान में कर्त्तव्यनिष्ठा को जगाना है । आज तो वे स्वयं इतनी अज्ञान हैं कि बच्चों में गुरु से डर और कायरता के संस्कार भरती हैं जिससे बड़े होकर वे भ्रष्ट कर्त्तव्यहीन एवं अनैतिक रहस्यों का रूप लेते हैं । ऐसी सन्तान से भला वित्तका भला हो सकता है ?

कर्त्तव्यनिष्ठा से ही महानता

सूत्र में वर्णन है कि माता की चिन्ता को जानकर देव को बुलाने के निमित्त तैला करने के लिये जब श्रीकृष्ण पौषघशाला में पहुँचे तो उन्हें माता के प्रति अपने कर्त्तव्य का ही ध्यान था। पौषघशाला को उन्होंने अपने ही हाथों से पाँछा, क्योंकि नौकर उतना विवेक नहीं रखता। घास-फूस का सथारा अपने हाथ से बिछाया और तपाराधन में प्रवृत्त हुए। तैले के फलस्वरूप देव उपस्थित हुआ और उससे उन्होंने अपने सहोदर के विषय में जानकारी ली। आप बड़े पद पर और बड़े व्यस्त व्यक्ति हो सकते हैं। किन्तु हर छोटे-बड़े के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना सीखें तभी वास्तविक महानता आपको मिल सकती है, वरना स्वयं के बड़ा मान लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है।

महानता कर्त्तव्यनिष्ठा से मिलती है। जो अपनी आन्तरिक शक्ति को विकसित करके अपने जीवन को पूरे तौर पर नियमित बना लेते हैं, उन्हें अपने कर्त्तव्यों का भी पूरा-पूरा ख्याल रहता है तथा ऐसे ही व्यक्ति अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा के बल पर लोकप्रिय बन महान बन जाते हैं।

आत्मा के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा

यदि कोई अपनी निज की आत्मा के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ बन जाता है तो उसके लिये कहा जा सकता है कि वह चाहे सासारिक क्षेत्र हो अथवा धार्मिक क्षेत्र—सबके प्रति अपने यथोचित कर्त्तव्यों का निर्वाह अवश्य करेगा। आत्मा के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा का अर्थ है—आत्मा के मूल उज्ज्वल स्वरूप को समझना तथा उसे प्राप्त करने के लिये अर्हतिश प्रयत्नशील रहना। आत्मा के प्रति ली गई कर्त्तव्यनिष्ठा ही 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की कर्त्तव्यनिष्ठा से जुड़ती है।

शास्त्रकारों ने कहा है—“सुत्तेवा जागरमाणे वा . . .” अर्थात् सोते जागते उठते बैठते प्रत्येक क्षण मनुष्य को अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागृत रहना चाहिये खुली और भली दृष्टि के साथ जो सदा जागता रहता है, वह निर्मलता एवं उच्चता के अन्तिम बिन्दु तक पहुँचकर ही विश्रान्ति लेता है। इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पर्युषण पर्व के दिनों में दोष-दर्शन एवं परिमार्जन का अभ्यास करते हुए कर्त्तव्यनिष्ठ बनने का सकल्प लिया जाएगा तो जीवन जरूर ही मंगलमय बन जायगा।

लाल भवन

७-६-७२

● साधु से परिचय, पर कैसा ?

“परिचय पातक घातक साधु शू रे” ।”

प्रभु सभवनाथ की प्रार्थना की पक्तियों से नित नया अर्थ ग्रहण किया जा रहा है और वह अर्थ कोई साधारण अर्थ नहीं है—जीवन को श्रेष्ठतम ऊँचाइयों तक पहुँचा देने वाला गूढ़ अर्थ है। कवि ने इस रचना में उन्नतिशील भावों को भर दिया है। जब तक इन पक्तियों के रस का दोहन नहीं हो जाता है, भगवान् सभवनाथ के नाम से जो अमृत मिल रहा है, उसका पान करने में कृपणता क्यों की जाय ? यही कारण है कि मैं एक ही प्रार्थना को कई दिनों तक बोलता रहता हूँ।

सभव है, कई भाइयों के मस्तिष्क में विचार पैदा हो सकता है कि पुनः पुनः भगवान् सभवनाथ की ही प्रार्थना का उच्चारण क्यों किया जाता है ? विषय की दृष्टि से उन्हीं परमात्मा का नाम अवश्य है, लेकिन अर्थ के अनुसन्धान की दृष्टि से आपको अनुभूति हो रही होगी कि नित्य प्रति नये-नये अर्थों के विन्यास से आत्मिक बल को जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भिन्न-भिन्न कहियों के भिन्न-भिन्न अर्थ भिन्न-भिन्न विधि से भिन्न-भिन्न रूप में जब ज्ञान-पथ में आते हैं तो उनमें आत्मशक्ति के विकास में प्रभावशाली योग मिलता है। विविध उपायों से जब तक हम आत्मा के विविष्ट स्वरूप को गहराई से समझने का यत्न नहीं करेंगे, तब तक आत्मा के तेजोमय स्वरूप की अभिव्यक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकेगा।

यदि तो आप देखें तो हमारे नामने एक ही विषय है—आत्मा जहाँतु वैसे आत्मभारों को छुड़ाना पर इन जीवन को निमग्न बनाएँ और वह निमग्नता किन प्रकार अपने उन्नत दिव्य रूप में पहुँच कर आत्मा को नदी-नदी के लिये अपने मूल स्वरूप को फिर स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे ?

विभिन्न उपाय उद्देश्य एक

ज्ञान-विज्ञान के द्वारा एक विषय को जहाँ-तहाँ से विभिन्न उपायों से विभिन्न विधियों से फिर प्रतीति बनाने का प्रयत्न करना है। भगवान् श्री सभवनाथ

की प्रार्थना से यही प्रेरणा निकलती है कि यदि इस आत्मा को सभवेदेव के तुल्य परमात्मा के रूप में विकसित करनी है तो इसमें अपूर्व शक्ति का संचार करना होगा। इसमें उपादान रूप तो आत्मा है ही, किन्तु इसके साथ विशिष्ट निमित्तों के मयोग की आवश्यकता होती है। वह विशिष्ट निमित्त यह माना गया है कि आत्मा नयम की शक्ति से सम्पन्न बनकर गुणशाली हो। वर्तमान में जितना आत्मा का विकास ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की दृष्टि से है, उसमें निरन्तर वृद्धि होकर वह उत्कृष्टतम स्थिति की ओर गतिशील बन जाय। यही एक उद्देश्य प्रत्येक भव्य आत्मा के सामने है और रहना चाहिये।

इस उद्देश्य की पूर्ति में मुख्य अवलम्बन, निमित्त अथवा सहयोग जिनसे मिल सकता है, वे साधु पुरुष ही हो सकते हैं जिनकी ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य सम्पन्नता सामान्य रूप से अधिक अभिवृद्ध रहती है। सिर्फ ज्ञान की ही अधिकता से आत्मा का विकास आगे नहीं बढ़ सकता है। ज्ञान की ही दृष्टि से तो देवों का ज्ञान मानव की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। देव जन्म से ही अवधि ज्ञान लेकर चलते हैं। देवों का मर्यादित ज्ञान भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थिति में आत्म-प्रवेश के साथ अवलोकन करता है। उनकी तुलना में साधारण मनुष्य का वैसा ज्ञान नहीं होता है। देव से भी ज्ञान के निमित्त तो प्रेरणा ली ही जा सकती है। किन्तु असम्भव को सम्भव करने का और आत्मा के चरम विकास का जहाँ प्रश्न है, वहाँ ज्ञान के साथ कर्मठ चारित्र्य का सम्बन्ध जुड़े बिना इस प्रश्न का कोई हल नहीं है।

रत्न-त्रय की आराधना

देव ज्ञान की दृष्टि से मनुष्य से विशिष्ट अवश्य होते हैं लेकिन शुद्ध चारित्र्य की दृष्टि से उस ज्ञान के अनुरूप स्वयं के आचरण का प्रसंग उनके साथ नहीं है। मोक्ष की साधना के लिये रत्न त्रय की आराधना परम आवश्यक है और यह रत्नत्रय है—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य। इन तीनों रत्नों को जहाँ एक साथ रखा जा सकता है, वह एक ही मानव जीवन है और इसी कारण इस जीवन को दुर्लभ और उत्तम बताया गया है।

अतएव चारित्र्य की दृष्टि से जो आत्माएँ अपने विकास की चरम सीमा रूप शुद्ध स्वरूप अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं, उन्हें अपने समक्ष से अधिक रत्न त्रय की विशिष्ट आराधक आत्माओं का सम्बल मिलना चाहिये। ये विशिष्ट आराधक उन्नतिकामी आत्माओं के लिये सफल मार्गदर्शक का कार्य करेंगे ताकि उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भटकाव की स्थिति नहीं बने।

सन्तों की सगति अनिवार्य

इस भावना को ध्यान में रखकर अनिवार्य माना जाना चाहिये कि यह विशिष्ट सम्बल सन्तों की सगति से ही उपलब्ध हो सकता है। सन्तों के सम्पर्क से ही

अन्तगढ सूत्र के गज सुकमाल का प्रसंग सुन रहे हैं। राजकुमार गजसुकमाल ने भी तो साधु-परिचय ही किया था और वह परिचय इतना सार्थक निकला कि वे जिन महान साधु पुरुष के परिचय में आये, उनसे भी पहले अपनी आत्मा का कल्याण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गये। सच्चे साधु-परिचय का ऐसा ही उत्कृष्ट फल हुआ करता है।

गज सुकमाल जी का साधु-परिचय

गज सुकमाल राजकुमार अभी कोमल किशोर वय में ही पहुँचे थे कि उस भव्य आत्मा ने जब एक बार अपने बड़े भाई त्रिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण वासुदेव को चतुरगिणी सेना के साथ प्रस्थान करते हुए देखा तो पूछ लिया कि वे कहाँ पधार रहे हैं और ज्येष्ठ भ्राता ने भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ जाने की बात कही तो गजसुकमाल भी दर्शनार्थ चलने के लिए तुरन्त तैयार हो गये। यह उनके सन्त जीवन से परिचय पाने की आकांक्षा का द्योतक था।

श्रीकृष्ण को यह ज्ञात था कि जब उन्होंने तैला करके देव का आह्वान किया था और उससे अपने लघु-भ्राता के भावी जीवन की जानकारी ली थी तो उसने बताया था कि वह छोटी उम्र में ही साधु-जीवन का परिचय पाकर स्वयं भी साधु बन जायगा। फिर भी श्रीकृष्ण को सन्त जीवन पर पूर्ण आस्था थी और वे समझते थे कि उसका परिचय होने से जब घातक पाप पुंज भी नष्ट हो जाता है तो माता देविका को अवश्य ही महसूस होगा, वरना छोटा भ्राता इस रूप में भी अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है तो वह हर्ष का ही विषय बनेगा।

उन्होंने उसे पवित्र प्रसंग मानकर ही लघु भ्राता को अति स्नेहपूर्वक साथ चलने की अनुमति दे दी। आत्माभिमुखी व्यक्ति को तो साधु परिचय सदैव मंगलमय रूप में ही दिखाई देगा, क्योंकि उसको इस सत्य का ज्ञान होता है कि आत्मा के विकास का मार्ग इसी महाद्वार में से होकर आगे बढ़ता है। आज के युग में भी आप सन्तो के परिचय को महत्व तो देते हैं किन्तु यह आपके सोचने का प्रश्न है कि वह महत्व कितने गहरे और स्थायी रूप से देते हैं? आपके परिवार का कोई कोमल पौधा अगर सत जीवन का खाद लेकर विशाल वृक्ष के रूप में बदलने की आपके सामने अभिलाषा प्रकट करता है तो सोचें कि आप उसकी अभिलाषा को प्रोत्साहित करते हैं अथवा उसे दबा देना चाहते हैं। सन्त परिचय की कसौटी सन्त जीवन के प्रति स्नेह की मात्रा से ही तो आकी जायगी, वरना वह परिचय दिखाऊ ही कहलायगा।

प्रथम सन्तदर्शन से ही याद्वारभ

श्रीकृष्ण ने छोटे भाई को इसी विचार से साथ में लिया कि यदि किशोर मस्तिष्क में ही सदसंस्कारों का निर्माण किया जाता है तो उनका भविष्य सुगठित

और श्रेष्ठ देने—इसमे कोई सन्देह नहीं रहेगा । श्रेष्ठ सस्कारों को जन्म देने के लिए महासाधु प्रभु के दर्शन से बढ़कर और क्या सशक्त साधन हो सकता है ?

गजकीय वैभव के साथ श्री कृष्ण की शोभा-यात्रा प्रभु के ममवशरण की ओर अग्रसर हो रही थी, उस समय मार्ग में श्रीकृष्ण की दृष्टि एक ऐसी तरुणि पर पड़ी जो उन्हें अपने तरुण भ्राता के लिए सर्वथा उपयुक्त जान पड़ी । उस तरुणि को उन्होंने लाक्षणिक दृष्टि में देखा तो महसूस हुआ कि इसके सहवास में भाई का जीवन बड़ा ही व्यवस्थित रह सकेगा । उन्होंने मार्ग में ही उस तरुणि के पिता मोमिल ब्राह्मण से उसकी पुत्री की अपने छोटे भाई के लिए याचना कर ली-। चारित्रिक गुणों को महत्व देने के कारण उन्होंने यह नहीं सोचा कि याचना का काम तो लड़की के पिता को करना चाहिए ।

लटके-नटियों के सम्बन्ध के मिलगिले में आज के लोगों की मनोवृत्ति देखें तो गंदजनक स्थिति बनती है । गुणों के गज में नापने का स्याल बहुत कम माता-पिता को रहता होगा । अधिकांशतः तो सम्बन्ध के मामलों को पैसे के गज में ही नापते हैं । धन की सिर पर बिठाने वाले के लिए क्या यह कहा जा सकता है कि उसे तनिक सा भी साधु-परिचय है ? धन-लिप्सा का बहुत बड़ा बवाल आज समाज में घन रहा है और पैसे के परिचय वाली आत्माएँ व्यवस्त न नहीं, अव्यवस्त रूप में ही साधु परिचय का ठुकराती ही तो हैं ।

यह सम्बन्ध अपने छोटे भाई के लिए पक्का करके श्रीकृष्ण आगे बढ़े । श्रीकृष्ण ने विधिपूर्वक उस स्थान में प्रवेश किया, जहाँ भगवान् विराज रहे थे तथा गजगुप्तमाल ने भी अपने ज्येष्ठ भ्राता का अनुबन्ध किया । ममवशरण में अनेकानेक धरित भगवान् के दर्शन कर रहे थे, उनकी वाणी का श्रवण कर रहे थे, किन्तु गज-गुप्तमालजी का दर्शन और श्रवण कुछ अट्टा ही था । प्रथम दर्शन एवं श्रवण के साथ ही जैसे उन्होंने अपने आत्म विकास की महायात्रा का आम्भन कर दिया ।

स्वरूप को समझा और मैं आत्मा की स्थिति को भी पहिचान पाया। इस आत्मा के साथ किन-किन वृत्तियों का खेल हो रहा है और उनके पीछे आत्मा किस प्रकार विभ्रमित बनी हुई है—आत्मा के इस पतन को मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि इस मनुष्य जीवन को इन वृत्तियों के पीछे नष्ट नहीं करूँ, बल्कि आपके चरण परिचय में आकर इन घातक वृत्तियों को ही मिटा दूँ। अतः आप मुझे अपनी चरण शरण में लेकर दीक्षित बना लीजिए।

ससार के समृद्ध ऐश्वर्य के बीच बैठे हुए एक राजकुमार को पहली बार साधु जीवन का दर्शन हुआ और पहली ही बार महान् त्याग के लिए वे तत्पर हो गये। ऐसी शौर्यमय तत्परता को ही रंग में रँगना कहते हैं। उन राजकुमार ने ससार को स्वप्न की तरह त्याग देने का सहज ही में सकल्प बना लिया। मनुष्य के विचारों में परिवर्तन आता है किन्तु साधु जीवन के ससर्ग से वह परिवर्तन कितना त्वरित बन जाता है—इसके प्रत्यक्ष उदाहरण गजसुकमाल है।

अरिष्टनेमि भगवान् तो वीतराग थे—भावी का सब कुछ उनके ज्ञान में था। उन्होंने यही कहा—

“जहा सुह देवानुप्पिया, मा पडिवव करेह ”

अर्थात्—हे देवानुप्रिय। जैसा सुख उपजे, वह करो, किन्तु जो कुछ करना है, उसमें विलम्ब मत करो। राजकुमार यह सुनकर बड़ों की दीक्षा हेतु आज्ञा प्राप्त करने तुरन्त राजभवन पहुँच गये। विनीत भाव से माता के चरणों में नमस्कार करके बोले—हे माता। आज मैंने साधु-जीवन से परिचय किया, अरिष्टनेमि भगवान् के दर्शन किए। मैंने प्रसन्न होते हुए उत्तर दिया—लाल। तुम्हारे नेत्र पवित्र हो गये। गजसुकमाल ने फिर कहा—ओ जननि। मैंने उनकी वाणी भी श्रवण की। देविका रानी ने हर्षविग मे फिर उत्तर दिया—बेटा। तुम्हारे कान भी पवित्र हो गये और पवित्रता ने तुम्हारे हृदय में भी प्रवेश किया। गजसुकमाल ने सोचा कि अब तो माता को स्पष्ट ही कहना पड़ेगा, वे बोले—मातेश्वरी। तभी तो हृदय ने निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान् के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर लूँ।

यह सुनकर देविका रानी एकदम स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि सात-सात पुत्रों का लालन-पालन मैं नहीं कर सकी, अब यह आठवाँ पुत्र है जिसे ही मैं गोदी में खिला सकी हूँ, वह भी यो छोड़कर जाना चाहता है। प्रभु ने विलम्ब न करने का निर्देश जो दे दिया है, अतः अब यह रुकेगा नहीं, सन्त समागम के रंग में वह पूरी तरह भीज गया है और दीक्षा लेकर ही मानेगा।

नश्वर के साथ कैसा मोह ?

मानव जीवन में सुन्दर शरीर, तरुण आयु और महान् ऐश्वर्य का संयोग एक साथ मिले और उसमें गजसुकमाल की तरह कोई उन सबको त्यागने के लिए

एतना शीघ्र तत्पर हो जाय—यह साधारण बात नहीं है। यह जानते हुए भी कि नमार के ये सब भोग नश्वर हैं, फिर भी उनके मोह-बन्धन से छुटकारा पा लेना अति कठिन होता है। नश्वर का माह ही तो आत्मा को कर्म-बन्धनों से बांधे हुए रखता है तथा उसे अपने गन्तव्य की ओर मुड़ने भी नहीं देता है। माँ के समझाने पर भी गजमुकमान ने यही कहा—माँ ! नश्वर के साथ कैसा मोह ? यदि यह अमूल्य समय या ही गँवा दिया तो गया हुआ समय वापिस कभी नहीं आयगा। वासुदेव महाराज भी वही आ गये, उन्होंने भी जब राजकुमार की दृढ़ अन्तरंग भावना देखी तो चकित रह गये, फिर भी एक पामा फैका—कहा कि यदि तुम दीक्षा नहीं लो तो तीन खड्गों का राज्य तुम्हें भीष दिया जायगा।

जिम्ने आत्मा के अमर राज्य को समझ लिया हो और उसे पाने का सकल्प कर लिया हो—उमके लिए तीन खड्ग छोड़, छ खड्ग का राज्य भी तुच्छ हो जाता है। गजमुकमान किनी भी कीमत पर नमार में ठहरने को तैयार नहीं हुए। आज का एतना तो यह सोचता है कि जितना वह सम्पत्तिशाली है, उतना ही स्वतन्त्र और मन-जीवन की कठिन मर्यादाएँ तो बन्धन रूप है। क्या यह परिचय सन्त जीवन का सच्चा परिचय है ? यह बाहर ही बाहर मरोवर की पाल पर चलने वाले का कथन है। मरोवर में जिमने टुकड़ी लगाई नहीं, दीतलता के आनन्द को जिमने अनुभव किया नहीं—उमके पान पर खटे रहकर मरोवर की भीमामा करने को कितना प्रामाणिक माना जा सकता है ?

नयी स्थिति तो यह है कि यह सम्पत्ति और नमार की माया बन्धन है तथा एतना स्वतन्त्र होने का नाग भी नाथु-परिचय है। सोचिये, कि आप घर से कार लेकर चलते हैं तब आपरा मन में क्या होता है कि आप कार के स्वामी हैं। लेकिन ज्ञान की दान यह है कि आप कार के स्वामी नहीं, गुनाम हैं। कार खराब हो जाय तो आप रुक रुक। कार कोई घुरा ले जाय तो आप घबरा गये। तब कार के अनुसार आपका स्वभाव चलता है—ऐसी हालत में आप कार के गुनाम ही तो हुए। ये बातें अभी आपरा अटपटी लगती हैं, किन्तु कुछ दिन आपरा नाथु जीवन में सच्चा परिचय हो जायगा—तब आपरा पदार्थों के दान न रहकर अपनी आत्मा के स्वामी हो जायेंगे, तब सारी स्थिति स्वयमेव स्पष्ट हो जायगी।

एक आधुनिक प्रेरक प्रसंग

देखकर वहाँ खड़े हुए एक सेठ के लड़के को जैसे यकायक प्रवोष हुआ और वह उसके सामने बैठ गया कि वह उसकी हजामत बना दे। सब देखते रह गए और उसने भी चारो अन्य दीक्षार्थियों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। जिस भव्य आत्मा के अन्तःकरण में एक बार साधु जीवन का परिचय बैठ जाता है, वह फिर स्वयं साधु जीवन को ग्रहण किए बिना नहीं रहता। महत्व सन्त जीवन के सम्पर्क का होता है।

साधु-परिचय से स्वरूप परिचय

गजसुकमाल जी की दृढ़ता देखकर उन्हें दीक्षा की आज्ञा देनी ही पड़ी। भगवान् के चरणों में दीक्षित होने के तुरन्त बाद ही गजसुकमाल मुनि ने भगवान् से निवेदन किया—भगवन् ! ऐसा मार्ग बताइए कि मैं शीघ्र ही इस साधु परिचय से सर्व पातकों का घात करके आत्म स्वत्प का सम्पूर्ण परिचय प्राप्त कर लूँ। प्रभु तो सर्व-ज्ञानी और सर्वदर्शी थे। वे जानते थे कि गजसुकमाल चरम आवर्त में है, अतः उन्होंने नव दीक्षित होते हुए भी उन्हें बारहवीं पड़िमा का मार्ग बताया जो हर किसी को नहीं बताया जाता। आमतौर पर जिसकी दीक्षा कम से कम २० वर्ष की हो एवं जिसकी वय कम से कम २६ वर्ष की हो तो वैसे मुनि को ही भिक्खुपड़िमा की साधना की आज्ञा दी जाती है। आज के वातावरण में तो इस पड़िमा की आज्ञा ही नहीं है।

भगवान् से भिक्खु पड़िमा की आज्ञा प्राप्त करके गजसुकमाल मुनि श्मशान में जाकर ध्यानमग्न हो गये। उधर से सोमिल ब्राह्मण ने आते हुए देखा कि उसका होने वाला जामाता तो मुनिवेश में ध्यानस्थ बैठा है। यह देखकर वह भयंकर रूप से क्रुद्ध हो गया और तुरन्त प्रतिशोध लेने लेने पर उतारू हो गया। उसने गीली मिट्टी लेकर गजसुकमाल मुनि के सिर पर पाल बाँधी तथा पास की चिता में से घघकते हुए अगारे लेकर उनके सिर पर भर दिये।

यह कल्पना से भी बाहर होगा कि उस तरुण वय में उसी दिन तो गजसुकमालजी ने सन्त दर्शन किये—वाणी सुनी, उसी दिन दीक्षित हो गये और उसी दिन भिक्खु पड़िमा में इस विकट परिषद् का सामना करना पड़ा एवं उस भयंकर वेदना के समय मरण-पर्यन्त उन्होंने जिस धैर्य, शान्ति एवं सहनशीलता का परिचय दिया—वह अद्वितीय था। ऐसा उत्कृष्ट दृष्टान्त कम मिलता है कि उसी दिन वे मुक्तिगामी भी बन गये। एक ही दिन की अवधि में वे साधु परिचय से स्वरूप परिचय और स्वरूप परिचय से स्वरूप प्राप्ति की मजिल तक पहुँचकर आत्मा से परमात्मा बन गये। परिणामों की विशुद्ध उत्कृष्टता के समक्ष समय कुछ नहीं होता—पल भर में इस छोर से उन्नति के उस छोर तक आत्मा की सफल गति सम्पन्न हो जाती है।

पातक-घातक अवस्था की प्राप्ति

उन ध्वजने अगारों की अनह वेदना को जिम शान्ति से गजसुकमाल मुनि ने चान किया—वह उनका पूर्णतया मन्तमय जीवन मे परिवर्तन था । मन्त जीवन का पन्थि तुरन्त ही प्रगाढ बनकर मन्तमय हो गया । मन्तमय इसलिए कि अल्पतम समय मे उनके मन्त जीवन ने घोर पापों का सम्पूर्ण क्षय कर दिया । वे विचार करने लगे कि मेरा जीवन तो अपूर्व शान्तिमय ही बना रहना चाहिये, क्योंकि जो जन रहा है वह तो परीक है और उसे तो एक दिन वैसे भी नष्ट होना है, किन्तु मैं ना आत्मा हूँ जो नरैव अजरामर स्थिति मे रहने वाली है ।

विशिष्ट आत्मिक साधना के चल पर उस समय उनकी आत्मा ने चरम विराग साध लिया । वैचल-ज्ञान एवं केवल-दर्शन की उपलब्धि के माय ही पातक पाता अवस्था प्राप्त करने उन्होंने मिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली । मन्त परिचय कैसा हो और वह किस प्रकार से अभिवृद्ध बन जाय—इसका प्रेरणादायक उदाहरण मुनि गजसुकमाल का माध प्रसंग है ।

आप भी करेंगे मन्त परिचय ?

पू पू प पू प चला रहा है । आप मभवनाय प्रभु की प्रार्थना का उच्चारण कर रहे हैं और गजसुकमाल मुनि का दिव्य चरित्र भी सुन रहे हैं तो क्या आप भी करेंगे मन्त परिचय ? आप इतना सुनकर समझ लेंगे कि मन्त जीवन का परिचय पाउंगे ही पात करने वाला होता है । इस मन्त के आदर्श उदाहरण के रूप में मुनि गजसुकमाल की मुक्ति के प्रसंग ने भी आपकी भावना को उभारा होगा । फिर तो मपूषण परिचय नहीं हो नहीं, पर कुछ-कुछ परिचय करने का तो आप लोगों का निश्चय अवश्य बना होगा । जितना बन सके—अपनी-अपनी पदावधि न वह भी प्रेरक है, किन्तु कुछ न कुछ निश्चय तो आप बनाओ—यह प प प प प का ही लगना है ।

प पू प पू प का आपा ना ता धर्ती हो गया और फिर भी आपकी मभिप्राय दृष्टि में नहीं आता वही मानता पढ़ता कि आपका मन्त परिचय केवल उपर चर ने ही हुआ है—अन्य चरण में उसकी घात प्रवाहित नहीं हो सकी है । अगला वह कुछ गुण मन्तमय जीवन की कुछ भी नहीं लगी हो तो अब भी आप लोगों में आपने उचित प्रयास नामों जा जाने चाहिये तथा नवतरी क रित हुए उन्मेषीय भाव बनना चाहिए ।

साज दे दिया । सवत्सरी आ रही है—क्या उस दिन तो आप भी अपने कलुष को—अभिमान और दभ को त्यागकर सर्व मैत्री का रूप प्रदर्शित कर सकेंगे ? यदि इस तरह राग-द्वेष को घटाया, तब भी यह मान लिया जायगा कि आपने कम से कम साधु जीवन से परिचय प्रारम्भ तो कर दिया है । पूर्ण रूप से नहीं तो देश-विरति से ही सन्त जीवन के ससर्ग से उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालिये ।

अभी तो यह मगलाचरण के रूप में ही है—सरोवर की पाल पर ऊपर-ऊपर ही घूमने जैसा है । सरोवर में डुबकी लगाने का साहस करेंगे तभी साधु जीवन से सच्चा परिचय हो सकेगा और तभी समस्त पातकों की घात भी हो सकेगी ।

लाल भवन

८-६-७२

दिखाई दे सकता है। किन्तु मूल में रहे या माफ होने पर दिखाई दे—उमका स्वर्णत्व ध्रुव रूप से एक-सा बना रहता है। मूल जमने या उसे धो लेने की दृष्टि से स्वर्ण-भूषण के स्वरूप में परिवर्तन भी अवश्य परिलक्षित होता है।

शाश्वतता और परिवर्तनशीलता

शाश्वतता और परिवर्तनशीलता के इस क्रम में वस्तु-स्वरूप के विषय से शास्त्रीय भाषा में दो रूपक बताये गये हैं, जिन्हें द्रव्य और पर्याय के नाम से पुकारा जाता है। पर्यायों के परिवर्तित होते रहने पर भी उनमें शाश्वत द्रव्य का निवास रहता है—यही सत् तत्त्व का लक्षण है। जिस द्रव्य के अस्तित्व के साथ जीवन का परिवर्तन होगा और जो उत्थान की दिशा में होगा, वह द्रव्य की पवित्र दशा के साथ ही घटित होता हुआ दिखाई देगा। शास्त्रीय विवेचनों के अनुसार जीवन भी एक सत् तत्त्व माना गया है जिसमें उत्पत्ति और विनाश के साथ द्रव्य का अटल अस्तित्व भी रहा हुआ है।

जहाँ जीवन के प्रसंग में कार्य-सम्पन्नता का अवसर आता है, वहाँ उसके कारण को अवश्य ढूँढना है। विना कारण के कार्य की सम्पत्ति नहीं होती। यदि कारण अशुद्ध है—साधन पवित्र नहीं है तो कार्य भी अशुद्ध और अपवित्र ही बनेगा। कार्य की सफलता और उज्ज्वलता के लिये कारण का शुद्ध और पवित्र होना अनिवार्य है।

साधन-शुद्धि का प्रश्न

आज जब विश्व, राष्ट्र और समाज की परिस्थितियों पर दृष्टिपात करते हैं तो साधन-शुद्धि के विचार की शिथिलता में वर्तमान का शोचनीय रूपक बन रहा है। क्योंकि वहाँ भूतकालीन गौरव के प्रति अनुराग घट रहा है तो सुन्दर भविष्य के निर्माण के प्रति भी पर्याप्त उत्साह नहीं है। यह एक विडम्बनापूर्ण स्थिति है। हमारे भारत देश में यह स्थिति और भी अधिक खेदजनक है। वर्तमान जीवन में भविष्य का साध्य धूमिल है तो साधन-शुद्धि की सतर्कता भी सोई हुई है।

गांधी जी ने इस युग में भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में साधन-शुद्धि पर बहुत बल दिया किन्तु परिवर्तन कितना जल्दी और किस उल्टी दिशा को बढ़ रहा है—उसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि गांधी जी के निधन को इतना कम समय हुआ है, फिर भी उनका साधन-शुद्धि का विचार सत्ता और राजनीति के किसी भी क्षेत्र में आज जीवित नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कुफल भी सामने है कि कार्यों की स्फूर्ति भी विपरीत दिशाओं में जाती रहती है।

साधन-शुद्धि एक महत्त्वपूर्ण विचार है। जो लोग इस विचार की उपेक्षा करके सुसाध्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उनके लिये कहा जाना चाहिये कि वे भ्रमपूर्ण

न्यायशा में ही रहते हैं। नाथन कुछ भी हो, हमें तो कार्य करना देने से मतलब है—
एक नाथन भी ऐसे ही योग किया करते हैं। कमजोर नींव पर घुनाई करने के बाद
नाथन हुआ मजबूत मजबूत कैसे बन सकेगा ?

वर्तमान विडम्बना के कारण की खोज

वर्तमान में पानी इस विडम्बना को समाप्त करनी है तो उसके कारणों की
खोज करनी होगी। परिवर्तन आप भले ही करें, लेकिन साधन शुद्धि एवं द्रव्य के
अनुपातन के साथ करें तो यह कभी अहितकर नहीं होगा। जब आन्तरिक अनुशासन-
पूर्ण परिवर्तन का ध्यान नहीं रखा जाता है और किसी की अन्धाधुन्ध नकल करके
अपना भोग-नाश के पीछे अविवेकपूर्ण परिवर्तन कर लिये जाते हैं तो आज के
समान विडम्बना पैदा हो जाती है। चेतन्य स्वरूप के अकुल के विपरीत अगर इन्सान
के जीवन में परिवर्तन आया तो वह परिवर्तन उसे शान्ति के क्षणों में प्रवेश नहीं
करने देगा।

आज में कुछ तात्त्विकों पूर्व मनुष्य ने अपने जीवन के मुगठिन और शुद्ध मूल्य
स्थापित किये थे, उन्हें आज बिना विवेक के बदला जा रहा है। भूतकाल का ज्ञान
हम जामन, शास्त्र, इतिहास आदि में होता है। वर्तमान प्रत्यक्ष है और भविष्य को
गणना के साथ अध्या अचेतन मस्तिष्क में समाया हुआ माना जा सकता है। आप
यदि परबुल अपने जीवन को शान्ति के साथ बिताना चाहते हैं—समाज और राष्ट्र
में शान्ति का शासन्य बसाना चाहते हैं तो सभी क्षेत्रों की शान्ति का बीज व्यक्ति में
रहा हुआ है। व्यक्ति अपने को जिस रूप में बदलता है, उसका असर उसके आसपास
और समाज पर पड़ता है और व्यक्तियों का सामूहिक परिवर्तन ही सामाजिक परि-
वर्तन की आधार शिला रहता है। पश्चिमत का मूल व्यक्ति से उठकर अधिक से
अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैलता रहता है।

अनुशासन—चेतन का या जड़ का ?

समाज तथा समाज के क्षेत्र में दो रूप में रह सकता है और ये दो रूप हमने
आधुनिक जीवन में ही प्रकटित किए हैं। एक रूप तो यह कि वह अपने आन्तरिक
अनुशासन के साथ—आत्मिक अनुशासन को प्रकृति देकर व्यक्ति के जीवन को सन्धि
में लाती है। दूसरा समाज पर जो असर होगा कि वह अपने स्वार्थों को जीवन
में लाकर समाज को आधुनिकता प्रदान करेगा और समाज को देगा। जब जीवन में चेतन
का अनुशासन होता है सभी अच्छी आदतें पागल भी फूटती हैं। ऐसे मनुष्यों का
समाज एक ही रूप में रहता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के सुख के लिये
ही जी रहा होता है और प्रत्येक एक दूसरा है।

दूसरा रूप समाज का जो है वह बिना अनुशासन के समाज रूप में रहता है जो
जो है वह समाज अनुशासन प्रदान करने वाला है। मनुष्य के लिये मनुष्यता बरी

नहीं रहती, पैसा बड़ा बन जाता है। दूसरो का हित नहीं—अपना स्वार्थ इष्ट हो जाता है। सहयोग और त्याग से विमुख बनकर वह भोग की लालसा में भटकने लग जाता है। समाज पर जब ऐसा असर दिखाई देने लगता है और उसमें जो वीभत्स दृश्यो की सृष्टि होती है, उसी के मूल में आज की विडम्बना का कारण समाया हुआ है।

इन्द्रिय सुख के जिन भोग्य पदार्थों को पाने के पीछे जिस बुरी कदर आज आप भाग रहे हैं और उस धुन में न आपको अपने साथी के दर्द का ख्याल है तो न समाज और राष्ट्र के पतन का—तो क्या वे भोग्य पदार्थ आपके शासक हुए? क्या आप आज जड़ के अनशासन में नहीं चल रहे हैं? जहाँ जड़ का अनुशासन है, वहाँ चेतन का अनुशासन बिना उपयुक्त परिवर्तन के कैसे आ सकता है? अधिकार में दीपशिखा के लगने पर ही प्रकाश फैल सकता है, किन्तु वैसी दीपशिखा को प्रज्वलित करने के लिये सद्ज्ञान और सद्विवेक की आवश्यकता होती है।

विवेकहीनता का प्रभाव

भारत में अधिकांशतः आज भारतीय सस्कृति को भूलकर लोग विवेकहीनता के रूप में पश्चिमी सस्कृति में रगे जा रहे हैं। यह अन्धी नकल का भी परिणाम है। साधारण रूप से वातावरण ऐसा दिखाई देता है, जैसे विवेकहीनता कुँ में भाग की तरह चारों ओर फैल गई है तथा फैलती ही जा रही है। भारतीय सस्कृति और उसमें भी जो निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति जीवन के उदात्त स्वरूप को प्रकाशित करने वाली है, उसके प्रवाहमान होते हुए भी भारतीय मस्तिष्क भोग-प्रधान पाश्चात्य सस्कृति की तरफ झुकता जा रहा है। यह अतीव शोचनीय वस्तुस्थिति है।

जिस इन्सान का विचार स्वयं के सत्त्व को ग्रहण नहीं करे किन्तु अन्धानुकरण की प्रवृत्ति में पड़ जाय, उसका विवेक तो इतना क्षीण हो जाता है कि उस इन्मान की निर्णायक शक्ति भी समाप्त हो जाती है। जब समाज में इस प्रकार के इन्सानों का बहुमत हो जाय, तब वह सामज भी एक प्रकार से पगु बन जाता है।

अनुकरण की अन्धता

बुद्धि और विवेकहीन अनुकरण को अन्धानुकरण कहते हैं। आज भारतीयों का कुछ ऐसा ही रूप बन चुका है। रहन-सहन में नकल, खान-पान में नकल, विषय-मेवन में नकल, वाहन-उपयोग में नकल, गृह-निर्माण में नकल, रीति-रिवाज में नकल। समझ में नहीं आता कि किस क्षेत्र में नकल नहीं चल रही है अथवा कौन सा क्षेत्र अमली बच रहा है। ऐसी बिना अकल की नकल न तो देश की सम्मति और सस्कृति के अनुकूल है और न ही भारतीय जलवायु के अनुकूल। आश्चर्य है कि फिर भी नकल बेहिमाव चल रही है।

सहयोग का एक अकबर-बीरबली किस्सा

अकबर ने एक बार बीरबल के सामने श्रीकृष्ण की मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका अपने अनुचरो पर नियन्त्रण बिल्कुल नहीं था, तभी तो ग्राह से फँसे गज ने पुकारा तो वे स्वयं ही भागे गये। क्या वे किसी बलिष्ठ अनुचर को वहाँ नहीं भेज सकते थे ? बीरबल ने कहा कि इसका मैं वक्त पर जवाब दूँगा।

तब बीरबल ने एक चाल चली। किसी को भी कोई सूचना दिये बिना चुपके से शहजादे को उसने अपने घर बुलवा लिया तथा स्नेह से उसकी राजकीय पोशाक खुलवा कर वैसे ही एक मोम के पुतले को पहनादी। फिर उस पुतले को बादशाह के खास घूमने के बाग के हौज में डलवा दिया। वह ऐसा लग रहा था, जैसे हूबहू शहजादा ही उसमें गिरा पड़ा हो।

जब बीरबल महलो में पहुँचा तो वहाँ भारी कोहराम मचा हुआ था। किसी को भी पता नहीं था कि शहजादा कहाँ चला गया है ? अकबर बादशाह खुद बेसत्री से इधर-उधर चक्कर लगा रहा था। ऊपर से बीरबल ने सारी स्थिति की जानकारी लेकर नौकरो को शहजादे की तलाश के लिये अलग-अलग जगहों पर भेजा तथा खुद ने बादशाह को मन बहलाने के नजरिये से उद्यान में घूमने चलने का आग्रह किया। उद्यान में भी बीरबल जान-बूझकर पहले बादशाह को उसी हौज की तरफ ले गया और खुद इस तरह चलने लगा जैसे हौज का उसको कोई ख्याल ही न हो।

अकस्मात् अकबर की नजर हौज पर पड़ी और उसके साथ ही मोम के पुतले पर। पोशाक से अकबर को निश्चय हो गया कि यह शहजादा ही है। उसने बीरबल तक को कुछ नहीं कहा और तुरन्त बादशाह हौज में कूद पड़ा। खैर, शहजादा तो नहीं मिला, मगर जब बादशाह बड़े अफसोस के साथ बाहर निकला तो वहाँ बीरबल ने घर से शहजादे को बुलवा लिया था, सो उसे बादशाह के आगे खड़ा करके वह बोला—जहाँपनाह, आज मैं श्रीकृष्ण वाली आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ किन्तु पहले पूछूँ कि आपने नौकरो को नहीं कहा, मुझे भी नहीं कहा और खुद ही हौज में कूद पड़े तो क्या आपका भी अपने अनुचरो पर नियन्त्रण नहीं है ?

अकबर एकदम सारे मामले को समझ गया और शहजादे को गोद में लेकर मुस्कराते हुए कहने लगा—बेटे के लिये बाप का ऐसा ही दिल होता है कि उस काम को वह खुद ही जल्दी से जल्दी कर लेना चाहता है। तब बीरबल ने समझाया—हुजूर, पुराने जमाने में इस देश में एक-दूसरे का और राजा तथा प्रजा का आपसी सहयोग इतना गहरा था कि राजा न सिर्फ मनुष्यों को, बल्कि सभी प्राणियों को अपनी ही मन्तान के तुल्य समझता था। इस कारण जब गज ने गुहार की तो श्रीकृष्ण खुद ही नंगे पैरों उसे बचाने दौड़ गये।

विन्ने या मन्त्रय या कि प्राचीन काल के भारतीय जीवन में पग-पग पर महयोग की भावना घुनी हुई थी। विवाह-मादी हों तो उनका वाझा एक ही पर गनी जाता था। सभी श्रम और व्यय-दान में महयोग देने थे। मरण में शोक-मन्त्रणों की महत्ता तथा विद्वान् और गणपति मित्रता था कि दुःख जल्दी हो कम हो जाता था। कोई भी उत्पन्न या मर्य हो—उमरों लिये सभी का महयोग नरा उपलब्ध जाता था। इन जीवन-प्रवृत्ति का मरण बड़ा प्रभाव यह होता था कि देश के जीवन में सार्वत्रिक और सार्वत्रिक का सार्वत्रिक छाया रहता था और इन सार्वत्रिक का भीषा प्रभाव मनुष्यों के मन में सार्वत्रिक पर आध्यात्मिक प्रगति के रूप में पड़ता था। इनसे जाया में पैदा जाया जाती और आनन्द-शुद्धता बनी रहती। सभी अवस्था में धर्म का प्रभाव रहता, सार्वत्रिक के प्रति आनन्द और आत्मोत्थान के प्रति उत्साह अमित मात्रा में दिखाई देता था। महयोग की माली तारे मण्डल के चेतरे पर एक तरल आभा फैला रखी थी।

महयोग से भोग की ओर

इतिहास बताता है कि विदेशियों के आक्रमण एक मानव के साथ भारतीय जीवन में विदेशीकरण प्रवृत्ति फैलाने लगे। विदेशी सत्ता के छन-छन से महयोग की बी बीयारे टूटने लगी—भार-भार तब आपस में लड़ने लगे। त्याग और वनिदान की भावनाओं कायल होने लगी—स्वार्थ स्वयं के उपर चढ़ गया। उनल भारतीय समाज का यह विदेशीकरण अष्टम के सामन काल में तीव्रतम बन गया क्योंकि उन्होंने सभी क्षेत्र में भारतीय महयोग को काटा। पूरा कर दिया और उसकी लगे भीषा लगे स्वार्थ-भाव कादस्ताव महयोग का सार्वत्रिक प्रभाव दिया। पैदा का प्रभाव दिया गया जीवन मुक्त रहित का विदेशी प्रभाव पड़े था। मित्रता होने कई सार्वत्रिक लगे कादस्ताव दिया ।

सहयोग का एक अकबर-बीरबली किस्सा

अकबर ने एक बार बीरबल के सामने श्रीकृष्ण की मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका अपने अनुचरो पर नियन्त्रण बिल्कुल नहीं था, तभी तो ग्राह से फँसे गज ने पुकारा तो वे स्वयं ही भागे गये। क्या वे किसी बलिष्ठ अनुचर को वहाँ नहीं भेज सकते थे ? बीरबल ने कहा कि इसका मैं वक्त पर जवाब दूँगा।

तब बीरबल ने एक चाल चली। किसी को भी कोई सूचना दिये बिना चुपके से शहजादे को उसने अपने घर बुलवा लिया तथा स्नेह से उसकी राजकीय पोशाक खुलवा कर वैसे ही एक मोम के पुतले को पहनादी। फिर उस पुतले को बादशाह के खास घूमने के बाग के हाँज में डलवा दिया। वह ऐसा लग रहा था, जैसे हूबहू शहजादा ही उसमें गिरा पड़ा हो।

जब बीरबल महलो में पहुँचा तो वहाँ भारी कोहराम मचा हुआ था। किसी को भी पता नहीं था कि शहजादा कहाँ चला गया है ? अकबर बादशाह खुद बेसब्री से इधर-उधर चक्कर लगा रहा था। ऊपर से बीरबल ने सारी स्थिति की जानकारी लेकर नौकरो को शहजादे की तलाश के लिये अलग-अलग जगहों पर भेजा तथा खुद ने बादशाह को मन बहलाने के नजरिये से उद्यान में घूमने चलने का आग्रह किया। उद्यान में भी बीरबल जान-बूझकर पहले बादशाह को उसी हाँज की तरफ ले गया और खुद इस तरह चलने लगा जैसे हाँज का उसको कोई ख्याल ही न हो।

अकस्मात् अकबर की नजर हाँज पर पड़ी और उसके साथ ही मोम के पुतले पर। पोशाक से अकबर को निश्चय हो गया कि यह शहजादा ही है। उसने बीरबल तक को कुछ नहीं कहा और तुरन्त बादशाह हाँज में कूद पड़ा। खैर, शहजादा तो नहीं मिला, मगर जब बादशाह बड़े अफसोस के साथ बाहर निकला तो वहाँ बीरबल ने घर से शहजादे को बुलवा लिया था, सो उसे बादशाह के आगे खड़ा करके वह बोला—जहाँपनाह, आज मे श्रीकृष्ण वाली आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ किन्तु पहले पूछूँ कि आपने नौकरो को नहीं कहा, मुझे भी नहीं कहा और खुद ही हाँज में कूद पड़े तो क्या आपका भी अपने अनुचरो पर नियन्त्रण नहीं है ?

अकबर एकदम सारे मामले को समझ गया और शहजादे को गोद में लेकर मुस्कराते हुए कहने लगा—बेटे के लिये वाप का ऐसा ही दिल होता है कि उस काम को वह खुद ही जल्दी से जल्दी कर लेना चाहता है। तब बीरबल ने समझाया—हुजूर, पुराने जमाने में इस देश में एक-दूसरे का और राजा तथा प्रजा का आपसी सहयोग इतना गहरा था कि राजा न सिर्फ मनुष्यों को, बल्कि सभी प्राणियों को अपनी ही मन्तान के तुल्य समझता था। इस कारण जब गज ने गुहार की तो श्रीकृष्ण खुद ही नंगे पैरों उसे बचाने दौड़ गये।

किस्से का मतलब यह है कि प्राचीन काल के भारतीय जीवन में पग-पग पर सहयोग की भावना धुली हुई थी। विवाह-शादी हो तो उसका बोझा एक ही पर नहीं होता था। सभी श्रम और अर्थ-दीनो से सहयोग देते थे। मरण में शोक-सन्तप्तो को सबका ऐसा विश्वास और सहवास मिलता था कि दुःख जल्दी ही कम हो जाता था। कोई भी उत्सव या कार्य हो—उसके लिये सभी का सहयोग सदा उपलब्ध रहता था। इस जीवन-पद्धति का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता था कि देश के जीवन में शान्ति और सन्तोष का वातावरण छाया रहता था और इस वातावरण का सीधा प्रभाव मनुष्यों के मन व मस्तिष्क पर आध्यात्मिक प्रगति के रूप में पड़ता था। इससे लोगो में चेतना जाग्रत रहती और आचरण-शुद्धता बनी रहती। वैसी अवस्था में धर्म के प्रति रुचि, सन्त ससर्ग के प्रति आकर्षण और आत्मोत्थान के प्रति उत्साह अमित मात्रा में दिखाई देता था। सहयोग की लाली सारे राष्ट्र के चेहरे पर एक तरल आभा फैलाए रखती थी।

सहयोग से भोग की ओर

इतिहास बताता है कि विदेशियों के आक्रमण एवं शासन के साथ भारतीय जीवन में विकृतिकारक परिवर्तन होने लगे। विदेशी सत्ता के छल-छद्म से सहयोग की की दीवारें टूटने लगी—भाई-भाई तक आपस में लड़ने लगे। त्याग और बलिदान की भावनाएँ ओझल होने लगी—स्वार्थ सबसे ऊपर चढ़ गया। उन्नत भारतीय समाज का यह विकृतिकरण अंग्रेजों के शासन काल में तीव्रतम बन गया क्योंकि उन्होंने सभी ओर से भारतीय सस्कृति को काटना शुरू कर दिया और उसकी जगह भोग एवं स्वार्थ-मूलक पाश्चात्य सस्कृति का उन्होंने प्रसार किया। फैशन का प्रचार किया गया और शुद्ध चरित्र पर निरन्तर प्रहार करने वाले सिनेमा जैसे कई साधन खड़े कर दिये गये।

सबसे बड़ी हानि यही हुई कि भारतीय जन का व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र गिरता ही चला गया। सहयोग के आधार पर क्यों से सचित उसकी नैतिकता टूक-टूक हो गई है। जब भोग प्रधान बन जाय तो आदमी इन्द्रिय सुख के विषयो के पीछे ही तो वेतहासा दौड़ लगाने लगता है और जो ज्यादा अर्जन करता है, वह अधिक से अधिक भोग लिप्त होता चला जाता है। अन्धानुकरण से सिर्फ बुराईयो का अनुकरण होता है, अच्छाईयो का नहीं—क्योंकि उसके लिये तो विवेक की जरूरत पड़ती है।

भारतीय नमाज की दुर्गति का वर्तमान चित्र देखें तो दिखाई देगा कि सहयोग किसी स्तर पर नहीं है और अपने ही भोग—अपनी ही सुख-मुविचा के लिये हर कोई एक-दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाता है। भोग-भावना के प्रसार से प्रति-रोध और अपराधो का विस्तार होता है। आज भाई-भाई के साथ किन प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, हर क्षेत्र और वर्ग में कितनी नैतिकता व ईमानदारी है, नमाज,

राष्ट्र तथा समग्र मानव जाति व प्राणि वर्ग के प्रति कितनी सद्भावना है — इन सबकी आलोचना करते-करते जैसे थकान-मी आने लगी है। वर्तमान जीवन में प्रयास करने पर भी नैतिकता का घरातल तथा सामाजिक सुव्यवस्था की दृष्टि इस-लिये सफल नहीं बन पा रही है कि कुव्यवस्था एवं भोगी जीवन के पक्षपाती ऐसे कुकार्य कर गुजरते हैं, सम्पत्ति का इस तरह दुरुपयोग करते हैं तथा नये-नये कुरीत-रिवाजों को जन्म देते रहते हैं कि सत्प्रयास करने वालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है।

भोग-मूलक जीवन समाप्त करे

विषय भोग की छिछली भावनाओं में किस प्रकार इस अमूल्य मानव जीवन की घड़ियाँ बरबाद की जा रही हैं—इस पर आप स्वयं को गभीर चिन्तन करना है। वस्तुतः परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता है, किन्तु वह परिवर्तन अन्धानुकरण वाला नहीं होना चाहिये—सद् विवेक और सदाशयता वाला होना चाहिये। विवेक के साथ जब परिवर्तन होगा तो भोग से पुनः सहयोग की ओर बढ़ाने वाला परिवर्तन होगा। सहयोग की भावना जब फिर से प्रबल बनेगी तो कई आत्मिक सद्गुण स्वतः ही व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में प्रवेश करने लगेंगे और उसमें नया ओज भरने लगेंगे।

समता जीवन के निर्माण की दृष्टि से श्री बालचन्द्र जी ने जो २१-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, वह सबके लिये विचारणीय है। सद्गुणी पुरुषों के अन्दर—चाहे वे किसी देश, जाति, धर्म या वर्ग के हों—जो राष्ट्रीय भावना हो, एकत्व भावना हो, सामाजिक जीवन का स्नेह और माधुर्य्य हो तो उनका अपने देश-काल-भाव की दृष्टि से सविवेक अनुकरण अवश्य करे और उससे अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से परिवर्तन लाने की सोचे तथा समता सिद्धान्त की ऊँचाइयों तक अपनी आत्मा की प्रगति को उठाने का यत्न करें।

परिवर्तन विवेकपूर्ण हो

आप जीवन में आमूल चूल परिवर्तित करना चाहें तो वह भी विवेकपूर्ण तथा आध्यात्मिक अकुश के साथ होना चाहिये। अन्तर्गढ़ सूत्र के जीवन प्रसंग इस पवित्र परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले हैं। आज के जीवन में अनियन्त्रित अवस्था में होने के कारण शक्ति का जिस कदर अपव्यय हो रहा है, उसके नियन्त्रण की आवश्यकता है ताकि उसके बल पर सार्थक परिवर्तन लाया जा सके। विवेक, सहयोग और त्याग की दिशा में अगर व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ परिवर्तन लाया जायगा तो वही परिवर्तन व्यक्ति-व्यक्ति के सम्बल से सामाजिक अथवा राष्ट्रीय परिवर्तन के रूप में सफल बन सकेगा। क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह के प्रयास से नये समाज की रचना

होगी और नया क्रान्तिकारी समाज राष्ट्र के नव-निर्माण को सजीव रूप दे सकेगा । तब येष्ठ राष्ट्र ही विश्व-शान्ति को चिर स्थायी रूप दे सकेंगे ।

जब परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया चले जो ऊर्ध्वगामी ही तो वैसा ही परिवर्तन आत्मा के मूल स्वरूप पर चढ़े कर्म रूप मूल को घोकर स्वरूप को निर्मल और उज्ज्वल बना देगा ।

सहयोग की सहृदयता

आप धार्मिक अनुष्ठान के रूप में दया की आराधना करते हैं—उसका अभि-प्राय यही है कि जीवन में दया की तरलता फैले—सहयोग की सहृदयता का विकास हो । इस दृष्टि से क्या आप अपने अभावग्रस्त छोटे भाइयों के दुखी जीवन की ओर देखते हैं ? श्रीकृष्ण ने बूढ़े की ईंट उठाई और उसकी सब ईंटें उठ गई—क्या आप भी किसी गरीब का दर्द हल्का करने के लिये हाथ बढ़ाते हैं ? सहयोग की सहृदयता का तो यही अर्थ होता है कि आप दलित और पतित वर्ग के हमदर्द बन जाएँ ।

आज इस दिशा में चिन्तन किया जाय कि पहले का सहयोगी जीवन भोगी क्या बनता जा रहा है तथा इस गति को मोड़कर पुनः उसे सहयोग और त्याग की मधुरता में कैसे ढाला जा सकता है ? इस चिन्तन की सफल क्रियान्विति से ही जीवन में समतामय परिवर्तन लाया जा सकेगा ।

लाल भवन

६-६-७२

● अपरिग्रह की आवाज

“मुग्ध सुगम करि सेवन आदरे रे . . . ”

प्रभु सम्भवदेव की प्रार्थना के जरिये जो सेवा के रूप को समझने की कोशिश की जा रही है, वह सेवा सरल नहीं है। प्रभु-सेवा अति दुरूह है, किन्तु वह उसके लिये सरल भी बन जाती है जो सासारिक पदार्थों से आसक्ति हटा लेता है और सहज आत्मीयता के अनुभाव में तल्लीन हो जाता है। ऐसी अवस्था में पुद्गलो पर ममत्त्व नहीं रहता किन्तु संसार में उनके लिये जिस प्रकार से अन्याय होता है और मनुष्यता कुचली जाती है, उसके विरुद्ध भी वह अपनी आत्म-शक्ति लगाकर सब के साथ समान न्याय की प्रतिष्ठा करना चाहता है। मनुष्य ही क्या, सारा प्राणी समाज परमात्मा की दृष्टि से समान न्याय का अभिलाषी होता है। अतः उनमें दर्शन एवं व्यवहार दोनों दृष्टि से समता का प्रसार हो—यह सच्ची प्रभु सेवा का ही एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिये।

सरल और जटिल बनने का यही कारण प्रभु सेवा के साथ जुड़ा हुआ है कि जब जीवन का सहज एवं सर्वसुखकारी स्वरूप अन्तर्मन में प्रकाशमान हो उठता है तब तो सरलता की स्थिति रहती है, परन्तु यदि यह आत्मा पर-पदार्थ को स्व समझ ममत्त्व और विकार में डूबी रहे तथा अपने सच्चे स्वरूप को समझने की रुचि ही पैदा न हो तो उसके लिये प्रभु सेवा निश्चय ही जटिल होती है, क्योंकि उसे सरल बनाने के लिये वैसी आत्मा को पहले सद्ज्ञान एवं कर्मठ साधना की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तादात्म्य सम्बन्ध का प्रश्न है कि आत्मा इस सम्बन्ध को अपने स्वरूप से जोड़ती है अथवा ससार के योग्य पदार्थों से—जबकि वास्तविक रूप में आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध भौतिक तत्त्वों के साथ नहीं बैठना चाहिये।

भौतिक पदार्थों की उपयोगिता

जहाँ तक आत्मा के मूल स्वरूप का प्रश्न है, अन्ततोगत्वा भौतिकता से पूर्णतः नाता तोड़ना ही पड़ता है। किन्तु आत्मा ने जो मानव-शरीर धारण किया है तथा

समार मे जन्म लिया है—इसमे बिना भौतिक पदार्थों के सहयोग के एक पग बढ़ाना भी कठिन होगा और तो और, स्वयं शरीर भी पौद्गलिक ही होता है ।

इस दृष्टि से ससार के भौतिक पदार्थों का सभी मानव-देहधारियों के लिये जीवन निर्वाह की दृष्टि से समान महत्त्व होता है । पदार्थों को दो प्रकारों में बाँटा जा सकता है—एक तो वे आधारगत पदार्थ, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि जिनके बिना मनुष्य का जीना तक कठिन हो । इन्हें अनिवार्य आवश्यक पदार्थ कहा जा सकता है । दूसरे पदार्थ वे, जो विशेष सुख-सुविधा देने वाले होते हैं और जिन्हें एक प्रकार के विलासिता के साधन के रूप में भी देखा जा सकता है । पहले सबकी समान रूप से अनिवार्य आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो ही—यह जरूरी है और उसके बाद सामान्य रूप से सबकी सुख-सुविधा के पदार्थ हो और उनकी उपलब्धि समान रूप से हो तो वे विलासिता का रूप भी ग्रहण नहीं करेंगे ।

जब तक आत्मा शरीरधारी रहता है, उसको भौतिक पदार्थों के उपयोग की जरूरत रहती ही है, और इस कारण इनकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

बुराई की जड़ ममत्त्व में है

‘जल में कमलवत्’ जो कहा जाता है, उसका यह अर्थ होता है कि पानी में रहते हुए भी कमल जिस तरह पानी से दूर रहता है, उसी तरह भौतिक पदार्थों का उपयोग करते हुए भी—परिग्रह को अपने पास रखते हुए भी जो उसके प्रति ममत्त्व की तनिक सी मात्रा अपनी भावना में नहीं रखता—उसके जैसे जीवन के लिये ही ‘जल में कमलवत्’ कहा जाता है । अमल में बुराई की जड़ स्वयं भौतिक पदार्थों में नहीं, बल्कि उनके प्रति रखे जाने वाले ममत्त्व और उस ममत्त्व से पैदा होने वाले विकारों में ही रहती है ।

जैन दर्शन में परिग्रह की जो परिभाषा की गई है, वह इसी दृष्टिकोण पर आधारित है । कहा है—

“मुच्छा परिग्रहो ।”

परिग्रह सोना-चाँदी या अन्य सम्पत्ति को नहीं बताया गया है, बल्कि ‘मुच्छा’ को कहा गया है । मुच्छा अर्थात् बेसुध अवस्था, और यह बेसुध अवस्था ममत्त्व की स्थिति में पैदा होती है । इसलिए ममत्त्व को ही परिग्रह बताया है । एक घनवान हो नवता है, फिर भी सम्भव है कि वह परिग्रही न हो—क्योंकि बिना ममत्त्व के यदि कमलवत् उसका जीवन है तो वह मन के परिणामों से अपरिग्रही होगा । इनो प्रकार एक दीन पुरुष भी परिग्रही हो सकता है—यदि उसके परिणामों में ममत्त्व की गहरी मात्रा भरी हुई हो ।

ममत्त्व के दृष्टिकोण से ही भरत महाराज के तेल के कटोरे का दृष्टान्त कहा गया है। भरत महाराज छ खण्ड के अधिपति थे—उनके पास ऋद्धि-सिद्धि की प्रचुरता का क्या कहना ? तो उनके विषय में दो नागरिकों में विवाद पैदा हो गया और वह विवाद भरत महाराज तक पहुँचा। एक का कहना था कि भरत महाराज अत्यन्त परिग्रही हैं, तो दूसरे का कहना था कि वे कमलवत् होने के कारण ममत्त्व में फँसे हुए नहीं हैं। अपने ही प्रति विवाद का कैसे निर्णय करें—यह उनके सामने धर्म-संकट उपस्थित हो गया।

उस नागरिक को समझाने के लिये भरत महाराज ने एक व्यावहारिक तरीका निकाली जो उन्हें परिग्रही बता रहा था। नगर में चौराहे-चौराहे पर सुन्दर नाटको और नृत्यों का आयोजन किया गया तथा सब ओर आकर्षक सजावट कराई गई। फिर उस नागरिक के हाथों में तेल से लबालब भरा एक कटोरा देकर ऊपर से सैनिकों को उसके सामने आदेश दिया कि इस नागरिक द्वारा नगर भ्रमण करते समय यदि एक भी बूँद तेल की इस कटोरे से गिर जाय तो उसी समय नगी तलवार से इसका सिर उड़ा देना। फिर नागरिक को कहा कि वह नगर भ्रमण कर आवे और उसका वृत्तान्त उन्हें सुनावे।

नागरिक जब वापिस लौटा और उससे नगर का वृत्तान्त पूछा गया तो उसने कहा—मैंने तो कुछ नहीं देखा मेरी दृष्टि तेल के कटोरे से एक पल के लिये भी उधर-उधर नहीं मुड़ी। भरत महाराज ने कहा—इतने सुन्दर नृत्य और नाटक भी तुमने नहीं देखे ? नागरिक ने मिर हिला दिया, तब भरत महाराज ने समझाया कि इसी प्रकार सत्ता और सम्पत्ति की अतुल प्रचुरता के वे स्वामी अवश्य हैं किन्तु अपनी दृष्टि सदा वे अपनी आत्मा पर लगाये रहते हैं, जिससे उन्हें उनके सारे परिग्रह पर भी कोई ममत्त्व नहीं है। तेल के कटोरे को आत्मा मान लो, नृत्य नाटक को परिग्रह तथा तलवार को मृत्यु—फिर अपने ही अनुभव से मेरी स्थिति समझ लो—यह आग्रह भरत महाराज ने उस नागरिक से किया। नागरिक को भी स्थिति सहज ही में समझ में आ गई कि वास्तव में ममत्त्व ही परिग्रह है।

ममत्त्व से विषमता की उत्पत्ति

यह मेरा है और इसका उपयोग मैं ही करूँगा—ऐसा ममत्त्व जब भौतिक पदार्थों के प्रति इन्तान का बन जाता है, तब वह उन पदार्थों का सचय करना चाहता है। और यदि वे पदार्थ आसानी से प्राप्त नहीं होते तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एव अकरणीय कार्य करके भी उनको प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। यह ममत्त्व जितना घना बनता जाता है, सचय एव सग्रह की वृत्ति भी बढ़नी जाती है, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि जो सभी प्रकार की शारीरिक एव

मानसिक शक्तियों से संयुक्त होते हैं, वे अधिक संग्रह करने में समर्थ हो जाते हैं तथा अन्य पिछड़ जाते हैं। इस अधिक संग्रह से बहुत लोगो के पास अभावग्रस्तता की स्थिति बन जाती है।

विषमता का प्रारम्भ इसी स्थिति से होता है। आज विश्व की स्थिति पर दृष्टि डालें तो दिखाई देगा कि आत्माएँ विषमता का अनुभव कर रही हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों, विभिन्न व्यवस्थाओं एवं विभिन्न उपायों से अर्थोपार्जन एवं संग्रह के उदाहरण सबके समक्ष उपस्थित हैं। इस अमानवीय अजन एवं संग्रह की दौड़ में दौड़ने वाली आत्माएँ अपने सहज स्वरूप को भूल कर असहज भाव-परिणाम स्वरूप उपलब्ध सामग्री को ग्रहण करने में तन्मय हो रही हैं। तो इस प्रकार की तन्मयता अथवा उन्मत्तता ने ही मानव-मानव के बीच बहुत बड़ी विषमता की खाई तैयार कर दी है।

समता का धरातल आवश्यक

आज का मानव इस ममत्त्व बुद्धि के साथ विचित्र रूप में दृष्टिगत हो रहा है। ऐसी विचित्रता के बीच में विषमता की दीवारों को ढहाकर समान मानवता की स्थिति लाने के लिये समता का धरातल आवश्यक है। किन्तु प्रश्न है कि समता का धरातल बनेगा कब और कैसे? मूल रूप से समता का धरातल तभी बनेगा जबकि कोई अपने सहज एवं कमलवत् अवस्था के अनुभाव पर आत्मा को आरुढ़ करके उन संगृहीत भौतिक पदार्थों के साथ में ममत्त्व पूर्ण तादाम्य सम्बन्ध न रखकर उन्हें सहज उपलब्धि के साधन के रूप में ग्रहण करे तथा सामाजिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक रूप से उनका उत्सर्ग करने में कतराई सकोच न करे।

अभी थोड़ा बड़ा जी ने अपरिग्रह के विषय में चर्चा के कुछ मूत्र उपस्थित किये हैं जो विचारणीय हैं, किन्तु यह चर्चा बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, बल्कि यों कहना चाहिये कि प्राग् ऐतिहासिक काल में अथवा प्राचीन काल में भी इस देश की सामाजिक व्यवस्था में समता का बहुत बड़ा स्थान था और वह समता अपरिग्रह-वाद पर ही आधारित थी। अमल में तो वर्तमान समय में ही परिग्रह का ममत्त्व चारों ओर असीमित एवं अमर्यादित अवस्था में बढ़ रहा है और ऐसी दशा में अपरिग्रह-वाद पर विचार करना अधिक उपयोगी हो नकना है। आवश्यकता इस बात की है कि अपरिग्रहवाद पर होने वाली चर्चाओं का यथेष्ट परिणाम जन-नमूह के समक्ष आना चाहिये ताकि भावनात्मक दृष्टि से इस विचार के पक्ष में वातावरण बनाया जा सके और उनके आधार पर आज फैली हुई विषमता को मिटाकर समता के मुटु धरातल का निर्माण किया जा सके।

अपरिग्रह का स्वरूप

अपरिग्रह के स्वरूप को समझने के पूर्व परिग्रह की परिभाषा को यदि मस्तिष्क में ले लिया जाय तो फिर अपरिग्रह का स्वरूप भी सुबोध हो जायगा। शास्त्रो एवं तत्त्वज्ञो ने परिग्रह की परिभाषा विस्तार से की है। किन्तु पहले शब्दों से बनने वाली व्युत्पत्ति पर विचार कर लें। परिग्रह शब्द परि और ग्रह के संयोग से बना है। परि उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है—‘समन्तात्’ अर्थात् चारों ओर से दूसरों से तथा ग्रह का अर्थ—ग्रहण करना लेना। परिग्रह की जिस शास्त्रीय परिभाषा का ऊपर उल्लेख किया है उसी के अनुरूप ही यह व्युत्पत्ति सम्बन्धी परिभाषा भी बनती है। व्युत्पत्ति पर आधारित परिभाषा यह है—

“मूर्छाभावेन यद् ग्राह्यते तदपरिग्रहम्।”

जो चारों ओर से—दूसरों से मूर्छा याने ममत्त्व भाव से ग्रहण किया जाय, वह परिग्रह है। चारों ओर से का मतलब चारों दिशाओं या सभी स्थानों से लिया जा सकता है। इन्सान के मन और मस्तिष्क में जब पर-पदार्थ की लालसा तीव्र मात्रा में प्रकट होती है, उस वक्त इन्सान किसी स्थल-विशेष को जोड़ता पसन्द नहीं करता है। जहाँ से भी उसकी लालसा की तृप्ति होगी, वहाँ तक भी वह अपने हाथ-पैरों को फैलाने में सकोच नहीं करेगा।

इस परिभाषा के साथ यदि आज के मानव के रूपक को लिया जाय तो अधिकांश मानव यत्र-तत्र-सर्वत्र—चहुँ ओर लालसा के गहरे गड्ढे को भरने के लिये सब प्रकार से हाथ-पैरों को पटक रहे हैं। इस छटपटाहट में मानव न पड़ोसी को देख पा रहा है, न उसका दृष्टिकोण समाज के विभिन्न वर्गों की ओर है, और न ही उसकी दृष्टि में राष्ट्रीय स्थिति का महत्त्व है। ऐसी परिस्थिति में आत्मिक दृष्टि से वह अपने स्वयं के महत्त्व से भी विस्मृत बना हुआ है। पर-पदार्थों के प्रति पनपती जा रही तीव्र लालसा ने आत्मा के सहज भाव को क्षीण बना दिया है। यह पर-पदार्थों की लालसा निरन्तर आत्मशक्ति को दुर्बल बनाती हुई चली जा रही है।

आत्मा की शक्ति का सहज बल आज इस परिग्रह की मात्रा से आच्छादित है। परिग्रह-लालसा की वृत्तियों से आत्मा का सहज भाव दबकर आज कराह रहा है। किन्तु आपाधापी के इस जमाने में आज उस आवाज को सुनने के लिये कौन तैयार है? इस लालसा की जड़ को अन्तरतम में से काटना तथा भौतिकता का तादात्म्य सम्बन्ध आत्मा के साथ नहीं मानना—यही अपरिग्रह वृत्ति का लक्षण है।

कराहती हुई आत्मा की आवाज

अपरिग्रहवादी ही कराहती हुई आत्मा की आवाज को सुनता है तथा उसको लालसाओं के दमन से मुक्त करता है। जिस व्यक्ति के मन-मस्तिष्क में उस दबी हुई

आत्मा की आवाज का स्वर आया है, वह अवश्य ही इस दिशा में चिन्तन प्रारम्भ करता है कि स्वयं की आत्मा को कैसे जगाए तथा सम्पूर्ण विश्व के मनुष्यों तथा प्राणी-समाज के प्रति समान आत्मानुभूति कैसे उत्पन्न करे ? जो स्वयं की आत्मा की कराह को भी अनसुनी करके इस परिग्रह की दौड़ में बेभान होकर भागता जाता है, वह तो राह में मिलने वाली कराहती अन्य आत्माओं को भी ठोकर मारकर अपनी अमान-वीर्यता का ही प्रदर्शन करता है ।

पर्युषण पर्व के दिनों में जिस अन्तगढ़ सूत्र का वाचन चल रहा है, उसमें उन्हीं आत्माओं के जीवन-वृत्त आये हैं जिन्होंने परिग्रह-मूर्छा से अपने आपको ऊपर उठाया तथा अपने आत्मबल को विकसित करके उत्कृष्ट स्थिति की प्राप्ति की । किन्तु प्रतिवर्ष इन जीवन-वृत्तों को सुनकर भी आपकी लालसाओं की जो दशा देखने में आती है उससे लगता है कि सारा वर्णन ऊपर-ऊपर से ही सुना जाता है, जो ऊपर-ऊपर से ही वह कर वापिस वाहर चला जाता है । जिस हीज में पहले ही गन्दा पानी लबालब भरा हुआ हो, उसमें कितना ही स्वच्छ जल डाला जायगा तो वह ऊपर-ऊपर ही से बाहर निकल जायगा । क्या मानव-मन की दशा ऐसे ही हीज जैसी तो आज नहीं हो रही है ?

अन्तस्तल को टटोलिये और धोइये

आज के मानव का मन भी परिग्रह लालसा से सम्बन्धित ऐसी गन्दगी से लबालब भरा हुआ है कि उसमें अपरिग्रह के विचारों की कितनी ही वर्षा हो जाय, किन्तु वह स्वच्छता वहाँ टिकती नहीं है । यदि अपरिग्रहवाद का स्वच्छ जल मन के सभी कोनों में छिटकना है तो पहले अपने अन्तस्तल को टटोलिये, नीचे से गन्दगी को कुरेदिये और फिर सारे गंदले पानी को बाहर फेंक कर अपरिग्रहवाद की वर्षा को ग्रहण कीजिये । परिग्रह की लालसा को मिटाना यो तो कोई सरल कार्य नहीं है । क्योंकि जिसने ससार में परिग्रह को ही सारभूत समझ कर अपनी सदाशयता की सारी मर्यादाएँ तोड़ रखी हैं, भला वह सरलता पूर्वक कैसे अयोपार्जन और सग्रह से अपनी लालसाओं को पीछे मोड़ सकता है ? उनके लिये यह प्रक्रिया बहुत कठिन है, परन्तु एक बार जब आत्मा में जागृति का बीज उग जाय, तब फिर उसका परिवर्तन गठिन नहीं रहता ।

अपरिग्रह की आवाज मानव-मन में तभी गहराई से गूँज सकती है जब परिग्रह की लालसा को आत्मा के लिये अपवित्रता समझ कर उसे सम्पूर्ण रूप से धो डालने का सवत्प कर लिया जाय तथा अन्तर के सारे परिणामों को महज बना लिया जाय । इन कारण प्रत्येक मानव को इस दिशा में जागृत होना चाहिये कि वह आत्मिक शक्ति को इस परिग्रह के पिष्ट के नीचे से बाहर निकाले तथा उसे पुष्ट बनाए । यह परिग्रह जो जो मूर्छा है—समझिये कि कचरा है, मैला है । स्वच्छ दर्पण पर जितना मैला—

कीट जम जाता है, उतनी ही उसकी आभा छिप जाती है। मैल को हटाते जाने पर धीरे-धीरे वह आभा पूर्णतः फिर प्रकट भी हो जाती है।

आत्मा और दर्पण की आभा

दर्पण की तरह ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ऊपर इन पर-पदार्थों की लालसा का कीट—मैल जम रहा है जो उसकी आभा को छिपाए हुए है। आत्मा की इस आच्छादित शक्ति को अगर विकसित करना है एव उसकी आभा को प्रकाशित बनाना है तो परिग्रह की मूर्छा को मिटा देना होगा तथा साथ ही न्याय-बुद्धि से यह भी देखना होगा कि इस मूर्छा की जड़ों तक को न सिर्फ अपने अन्तर से, बल्कि समग्र मानव समाज की व्यवस्था की निचली तह तक से ममाप्त कर दिया जाय।

समाज, दर्शन एव अर्थशास्त्रियों ने उन उपायों पर भी चिन्तन किया है—जिनके द्वारा समाज की व्यवस्था एव मानव-मन से परिग्रह-मूर्छा को क्षीण बनाया जा सके। इसके लिये इन्होंने स्वामित्व की व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया है। स्वामित्व से ही ममत्त्व पैदा होता है। अगर एक मिल का कोई एक व्यक्ति स्वामी नहीं हो तो वह भी अन्य सबके साथ समान वृत्ति से कार्य करेगा और प्रतिफल प्राप्त करेगा, अन्यथा जो स्वामी होता है, वह उस मिल के जरिये अपने ही लिये अधिक से अधिक अर्जन करना चाहता है तो उस दृष्टि से उचित-अनुचित कार्य भी होते हैं तथा विपमता की खाई भी अधिक चौड़ी बनती है। इस विचार पर कई वाद बने हैं और उसकी विविध आलोचना भी होती है किन्तु यह सत्य स्पष्ट है कि चाहे स्वामित्व की स्थिति को समाप्त करके हो या दूसरे किसी प्रकार से, किन्तु ऐसी सामूहिक और व्यक्तिगत व्यवस्था करनी ही होगी जिसके दबाव से ही सही—मनुष्य इस मूर्छा-भाव से दूर हट सके। स्वयं की भी इस दिशा में निष्ठा जगानी पड़ेगी।

मूर्छा रूपी मैल को हटाते जाने पर ही आत्मा की आभा प्रकटेगी तो उसकी आन्तरिक शक्ति भी प्रकट होने लगेगी। एक बार विकास की गति जम जायगी तो फिर एक दिन मजिल तक भी चरण बढ़ सकेंगे जहाँ आत्मा की सम्पूर्ण आभा देदीप्यमान बन जाय तथा जहाँ आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति परमात्मा के स्वरूप के समकक्ष बनकर अमित रूप में प्रकटित हो जाय।

अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति

अन्तर्गद सूत्र में ही सेठ सुदर्शन का वर्णन आया है जिन्होंने अपरिग्रह का एक साकार रूप उपस्थित किया एव एक अपरिग्रही समाज-रचना का दिव्य स्वरूप रखा। अपरिग्रह की यह प्रेरणा भी उन्हें भगवान् महावीर से ही प्राप्त हुई थी। उन महावीर से जिन्होंने चतुर्विध सघ के रूप में अपरिग्रही समाज की रचना का सूत्रपात किया। इस सघ में जो परिग्रह की समस्त लालसाओं को ही समाप्त नहीं करते, बल्कि परिग्रह

अपरिग्रह से आत्मशक्ति का विकास

अपरिग्रह का जीवन में उतार लेने पर जब आत्म-शक्ति का विकास होता है तो उनके प्रभाव से जनचाह भी शारीरिक, वाचिक आदि अन्य शक्तियाँ भी विकसित होती हैं। विशेषता यही होती है कि उस समय मय शक्तियाँ पर आत्म-शक्ति ही अनुमान होता है। सेठ मुद्दान आज की तरह किसी वाहन पर दशनाथ नहीं लिखते, बल्कि लम्बी दूरी पर भी पैदल ही निकल पड़े। शारीरिक शक्ति से भी वे सम्पन्न हैं। जान का लोग मार्ग पर चलने का सुझाव देते हैं, किन्तु जब यह माघन नहीं आता तब क्या विमान में उड़ान में प्रवचन नहीं होते थे? अभी का उदाहरण है जो २०० अचार्य श्री रामदास जी महाराज हजार की सभा में भी श्रीमती मरोजिनी नायक को अन्ध-धुंध में से मुनाई देती थी।

अनुसार एक आत्म-शक्ति का यदि विभक्त होने लगे तो वह शक्ति अपने आप आपसे श्री-चरणों में गिरने लगेगी। ऐसा कि फिर भी आपका उनके प्रति कोई व्यापार नहीं है। उन्हें देव भी पंगे, उद ने मारा जान आत्म-

का कोई प्रतीक भी अपने पास नहीं रखते, वे हैं साधु और साध्वी। सध का आधा हिस्सा जो श्रावक और श्राविका का माना गया है, उनके लिये भी प्रावधान है कि वे पूरा रूप में परिग्रह को न छोड़ें, किन्तु मर्यादित रूप में ही भौतिक पदार्थों को अपने पास रखें और लानसानों को निरन्तर कम करते रहे। क्या समाज रचना का यह प्रेरक रूप आज प्रेरणा का स्रोत सबके लिये नहीं बन सकता ?

अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति ही इस रूप में परिवर्तित हो जाती है कि उसकी हार्दिकता एवं आत्मीयता सारे विश्व में फैल जाती है और किसी भी दुखी के लिये स्वयं ही फुटकर सहायक बनने के लिये उत्सुक बनी रहती है। पर-पदार्थों की लालसा में ही मग्न वस्तुतः बन जाते हैं। अतः अपरिग्रही बन जाने की मनोदशा में उन स्व-गुणों का ग्रहण करने की स्वाभाविक अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है।

सुदर्शन सेठ ने जिन स्व-गुणों के आधार पर क्रूरतम बने अर्जुन माली का हृदय ही परिवर्तित कर दिया, उसकी कथा आप सब जानते हैं। अर्जुन माली का यन्त्रा उपस्थित होने से बाहर न निकलने की राजकीय घोषणा के बावजूद सुदर्शन सेठ इसलिये निर्भयतापूर्वक भगवान् के दर्शन करने के लिये निकल पड़े कि उन्हें और तो जग—स्वयं के शरीर रूपी परिग्रह पर भी तनिक ममत्त्व नहीं था। आत्म तत्त्व की महजता को ग्रहण करने के पश्चात् शरीर तक का मोह भी छूट जाता है। ऐसी होती है एक अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति।

अपरिग्रह से आत्मशक्ति का विकास

अपरिग्रह को जीवन में उतार लेने पर जब आत्म-शक्ति का विकास होता है तो उसके प्रभाव से जनचाहे भी शारीरिक, वाचिक आदि अन्य शक्तियाँ भी पुष्ट हो जाती हैं। विशेषता यही होती है कि उस समय सत्र शक्तियाँ पर आत्म-शक्ति का ही अनुगमन होता है। सेठ सुदर्शन आज की तरह किसी वाहन पर दर्शनाथ नहीं निकले, वे उस लम्बी दूरी पर भी पैदल ही निकल पड़े। शारीरिक शक्ति से भी वे सम्पन्न थे। आज कई लोग माईक पर बोलने का सुझाव देते हैं, किन्तु जब यह माधन नहीं था तब क्या विशाल जन समुदाय में प्रवचन नहीं होते थे ? अभी का उदाहरण है जो स्व० राधाय श्री फरमाते थे कि दस हजार की मभा में भी श्रीमती सरोजिनी नायद की आवाज मधुर और तेज सत्रको सुनाई देती थी।

एक माधे सब सध' के अनुसार एक आत्म-शक्ति का यदि विकास होने लगे तो अप्रानातिक शक्तियाँ एवं उपलब्धियाँ अपने आप आपके श्री-चरणों में गिरने लगीं और वह समय ऐसा श्रेष्ठ होगा कि फिर भी आपको उनके प्रति कोई व्यामोह नहीं होगा। एक निरपेक्ष दृष्टि से आप उन्हें देख भी लें, तब भी नारा ध्यान आत्म-तत्त्व पर ही केन्द्रित रहेगा।

का चाँद प्रतीक भी अपने पास नहीं रखते, वे हैं साधु और साध्वी। सब का आधा हिस्सा जो श्रावक और श्राविका का माना गया है, उनके लिये भी प्रावधान है कि वे पूण रूप में परिग्रह को न छोड़ें, किन्तु मर्यादित रूप में ही भौतिक पदार्थों को अपने पाय रखें और लालसा को निरन्तर कम करते रहे। क्या समाज रचना का यह प्रेरण रूप आज प्रेरणा का स्रोत सबके लिये नहीं बन सकता ?

अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति ही इस रूप में परिवर्तित हो जाती है कि उसकी हार्दिक्ता एवं आत्मीयता सारे विश्व में फैल जाती है और किसी भी दुखी के लिये स्वन ही फुटकर महायक बनने के लिये उत्सुक बनी रहती है। पर-पदार्थों की लालसा में ही श्रृंगार विस्तृत बन जाते हैं। अतः अपरिग्रही बन जाने की मनोदशा में उन स्व-गुणों का ग्रहण करने की स्वाभाविक अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है।

मुद्रशं ने जिन स्व-गुणों के आधार पर कूरतम बने अजुन माली का हृदय ही परिवर्तित कर दिया, उसकी कथा आप सब जानते हैं। अजुन माली का गतंग उपस्थित होने से बाहर न निकलने की राजकीय घोषणा के बावजूद मुद्रशं ने गेट छलिये निर्भयतापूर्वक भगवान् के दर्शन करने के लिये निकल पड़े कि उन्हें और तो अलग—स्वयं के शरीर रूपी परिग्रह पर भी तनिक ममत्त्व नहीं था। आत्म तत्त्व की महजता को ग्रहण करने के पश्चात् शरीर तक का मोह भी छूट जाता है। ऐसी होती है एक अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति।

अपरिग्रह से आत्मशक्ति का विकास

अपरिग्रह को जीवन में उतार लेने पर जब आत्म-शक्ति का विकास होता है तो उसके प्रभाव में अनचाहे भी शारीरिक, वाचिक आदि अन्य शक्तियाँ भी पुष्ट हो जाती हैं। विशेषता यही होती है कि उन समय में शक्तियों पर आत्म-शक्ति का ही अनुपात होता है। सेठ मुद्रशं आज की तरह किसी वाहन पर दगनाथ नहीं निकले, वे उस लम्बी दूरी पर भी पैदल ही निकल पड़े। शारीरिक शक्ति से भी वे सम्पन्न थे। आज कई लोग माईक पर बोलने का सुझाव देते हैं, किन्तु जब यह माघन नहीं था तब क्या मियाल जन समुदाय में प्रवचन नहीं होते थे ? अभी का उदाहरण है जो स्व० जाकाय श्री फरमाते थे कि दस हजार की सभा में भी श्रीमती मरोजिनी नायडू की आवाज मधुर और तेज सबको सुनाई देती थी।

‘एक नाथे मय मर्ष’ के अनुसार एक आत्म-शक्ति का यदि विकास होने लगे तो अन्तरात्मिक शक्तियाँ एवं उपलब्धियाँ अपने आप आपके श्री-चरणों में मिलती हैं। यह समय ऐसा श्रेष्ठ होगा कि फिर भी आपको उनके प्रति कोई ध्यामोह नहीं होगा। एक निरपेक्ष दृष्टि से आप उन्हें देव भी लेंगे, तब भी आप ध्यान जात्म-रूप ही जीवित रहेगा।

या गई प्रतीक भी अपने पास नहीं रखते, वे हैं साधु और साध्वी। सब का आधा हिस्सा तो श्रावक और श्राविका का माना गया है, उनके लिये भी प्रावधान है कि वे पूण रूप में परिग्रह को न छोड़ें, किन्तु मर्यादित रूप में ही भौतिक पदार्थों को अपने पास रखें और लालसा को निरन्तर कम करते रहे। क्या समाज रचना का यह प्रथम रूप ज्ञान प्रेरणा का स्रोत सबके लिये नहीं बन सकता ?

अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति ही इस रूप में परिवर्तित हो जाती है कि उसकी हार्दिकता एवं आत्मीयता सारे विश्व में फैल जाती है और किसी भी दुखी के लिये स्वयं ही फुटकर महायक बनने के लिये उत्सुक बनी रहती है। पर-पदार्थों की लालसा में ही स्वगुण विस्तृत बन जाते हैं। अतः अपरिग्रही बन जाने की मनोदशा में उन स्व-गुणों का ग्रहण करने की स्वाभाविक अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है।

सुदर्शन सेठ ने जिन स्व-गुणों के आधार पर क्रूरतम बने अजुन माली का हृदय ही परिवर्तित कर दिया, उसकी कथा आप सब जानने हैं। अजुन माली का भगवत् उपस्थित होने से बाहर न निकलने की राजकीय घोषणा के बावजूद सुदर्शन सेठ इसलिये निर्भयतापूर्वक भगवान् के दर्शन करने के लिये निकल पड़े कि उन्हें और ना जग—स्वयं के शरीर रूपी परिग्रह पर भी तनिक ममत्त्व नहीं था। आत्म तत्त्व की महत्ता को ग्रहण करने के पश्चात् शरीर तक का मोह भी छूट जाता है। ऐसी ही है एक अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति।

अपरिग्रह से आत्मशक्ति का विकास

अपरिग्रह को जीवन में उतार लेने पर जब आत्म-शक्ति का विकास होता है तो उसके प्रभाव से अनचाहे भी शारीरिक, वाचिक आदि अन्य शक्तियाँ भी पुष्ट हो जाती हैं। विशेषता यही होती है कि उस समय मात्र शक्तियाँ पर आत्म-शक्ति का ही अनुगमन होता है। सेठ सुदर्शन आज की तरह किसी वाहन पर दगनाय नहीं निकले, व उत किसी दूरी पर भी पैदल हो निकल पड़े। शारीरिक शक्ति से भी वे सम्पन्न थे। आज कई लोग माईके पर बोलने का सुझाव देते हैं, किन्तु जब यह साधन नहीं था तब क्या विनाल जन समुदाय में प्रवचन नहीं होने थे ? अभी का उदाहरण है जो स्व० आचार्य श्री फरमाते थे कि दस हजार की मभा में भी श्रीमती मराजिनी नायडू भी आवाज मधुर और तेज सबको सुनाई देती थी।

एक नाथे 'स नथै' के अनुसार एक आत्म-शक्ति का यदि विस्तार होने को आ ज र शारीरिक शक्तियाँ एवं उपलब्धियाँ अपने आप आपके श्री-वरणों में गिरने लगीं और वह समय ऐसा श्रेष्ठ होगा कि फिर भी आपका उनके प्रति कोई आभास ही होगा। एक निरपेक्ष दृष्टि ने आप उन्हें देख भी लेंगे, तब ही नाथ ध्यान आनन्द का दर ही स्थित रहता।

का कोई प्रतीक भी अपने पास नहीं रखते, वे हैं साधु और साध्वी। मध का आघा हिम्मा तो श्रावक और श्राविका का माना गया है, उनके लिये भी प्रावधान है कि वे पूण रूप में परिग्रह को न छोड़ें, किन्तु मर्यादित रूप में ही भौतिक पदार्थों को अपने पास रखें और लानसाजों को निरन्तर कम करते रहे। क्या समाज रचना का यह प्रेरण रूप आज प्रेरणा का स्रोत सबके लिये नहीं बन सकता ?

अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति ही इस रूप में परिवर्तित हो जाती है कि उसकी हार्मिगना एवं आत्मीयता सारे विश्व में फैल जाती है और किसी भी दुःखी के लिये मदद ही फुटकर सहायक बनने के लिये उत्सुक बनी रहती है। पर-पदार्थों की नालमा में ही स्वगुण विस्तृत बन जाते हैं। अतः अपरिग्रही बन जाने की मनोदशा में उन स्व-गुणों का ग्रहण करने की स्वाभाविक अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है।

मुद्गलन सेठ ने जिन स्व-गुणों के आधार पर क्रूरतम बने अर्जुन माली का हृदय ही परिवर्तित कर दिया, उसकी क्या आप सब जानते हैं। अर्जुन माली का मनन उपस्थित होने से बाहर न निकलने की राजकीय घोषणा के बावजूद मुद्गलन सेठ छानिये निर्भयतापूर्वक भगवान् के दर्शन करने के लिये निकल पड़े कि उन्हें और तो अलग—स्वयं के शरीर स्पी परिग्रह पर भी तनिक ममत्त्व नहीं था। आत्म तत्त्व की पहचान को ग्रहण करने के पश्चात् शरीर तक का मोह भी छूट जाता है। ऐसी होती है एक अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति।

अपरिग्रह से आत्मशक्ति का विकास

अपरिग्रह को जीवन में उतार लेने पर जब आत्म-शक्ति का विकास होता है तो उसके प्रभाव में अनचाहे भी शारीरिक, वाचिक आदि अन्य शक्तियाँ भी पुष्ट हो जाती हैं। मीमांसा यही होती है कि उस समय जब शक्तियाँ पर आत्म-शक्ति का ही अनुपात होता है। सेठ मुद्गलन आज की तरह किसी वाहन पर दगनाथ नहीं निकले, वे उस तम्बी दूरी पर भी पैदल ही निकल पड़े। शारीरिक शक्ति ने भी वे सम्पन्न थे। आत्म-शक्ति का मार्ग पर चलने का सुझाव देते हैं, किन्तु जब यह साधन नहीं था तब भी विगत जन समुदाय में प्रवचन नहीं होने थे ? अभी का उदाहरण है जो १९०० सचार्थ श्री फामाते ने कि दस हजार की सभा में भी श्रीमती नंदिनी नायड की आवाज सफुर और तेज सत्रको सुनाई देती थी।

कीट जम जाता है, उतनी ही उसकी आभा छिप जाती है। मैल को हटाते जाने पर धीरे-धीरे वह आभा पूर्णतः फिर प्रकट भी हो जाती है।

आत्मा और दर्पण की आभा

दर्पण की तरह ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ऊपर इन पर-पदार्थों की लालसा का कीट—मैला जम रहा है जो उसकी आभा को छिपाए हुए है। आत्मा की इस आच्छादित शक्ति को अगर विकसित करना है एव उसकी आभा को प्रकाशित बनाना है तो परिग्रह की मूर्छा को मिटा देना होगा तथा साथ ही न्याय-बुद्धि से यह भी देखना होगा कि इस मूर्छा की जड़ों तक को न सिर्फ अपने अन्तर से, बल्कि समग्र मानव समाज की व्यवस्था की निचली तह तक से समाप्त कर दिया जाय।

समाज, दर्शन एव अर्थशास्त्रियों ने उन उपायों पर भी चिन्तन किया है—जिनके द्वारा समाज की व्यवस्था एव मानव-मन से परिग्रह-मूर्छा को क्षीण बनाया जा सके। इसके लिये इन्होंने स्वामित्व की व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया है। स्वामित्व से ही ममत्त्व पैदा होता है। अगर एक मिल का कोई एक व्यक्ति स्वामी नहीं हो तो वह भी अन्य सबके साथ समान वृत्ति से कार्य करेगा और प्रतिफल प्राप्त करेगा, अन्यथा जो स्वामी होता है, वह उस मिल के जरिये अपने ही लिये अधिक से अधिक अर्जन करना चाहता है तो उस दृष्टि से उचित-अनुचित कार्य भी होते हैं तथा विषमता की खाई भी अधिक चौड़ी बनती है। इस विचार पर कई वाद बने हैं और उसकी विविध आलोचना भी होती है किन्तु यह सत्य स्पष्ट है कि चाहे स्वामित्व की स्थिति को समाप्त करके हो या दूसरे किसी प्रकार से, किन्तु ऐसी सामूहिक और व्यक्तिगत व्यवस्था करनी ही होगी जिसके दबाव से ही सही—मनुष्य इस मूर्छा-भाव से दूर हट सके। स्वयं की भी इस दिशा में निष्ठा जगानी पड़ेगी।

मूर्छा रूपी मैल को हटाते जाने पर ही आत्मा की आभा प्रकटेगी तो उसकी आन्तरिक शक्ति भी प्रकट होने लगेगी। एक बार विकास की गति जम जायगी तो फिर एक दिन मजिल तक भी चरण बढ़ सकेंगे जहाँ आत्मा की सम्पूर्ण आभा देदीप्यमान बन जाय तथा जहाँ आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति परमात्मा के स्वरूप के समकक्ष बनकर अमित रूप में प्रकटित हो जाय।

अपरिग्रही की अन्तर्वृत्ति

अन्तगढ़ सूत्र में ही सेठ सुदर्शन का वर्णन आया है जिन्होंने अपरिग्रह का एक साकार रूप उपस्थित किया एव एक अपरिग्रही समाज-रचना का दिव्य स्वरूप रखा। अपरिग्रह की यह प्रेरणा भी उन्हें भगवान् महावीर से ही प्राप्त हुई थी। उन महावीर से जिन्होंने चतुर्विध सघ के रूप में अपरिग्रही समाज की रचना का सूत्रपात किया। इस सघ में जो परिग्रह की समस्त लालसाओं को ही समाप्त नहीं करते, बल्कि परिग्रह

सहज शक्ति या कृत्रिम साधन ?

आज मानव अपनी आत्मा की सहज शक्ति को भुलाकर जो कृत्रिम साधनों के पीछे पागल बना हुआ है, सभी ओर की उसकी दुर्बलता इसी कारण से है। ससार के सारे साधन वह संचित कर ले, फिर भी उसके अन्तर की शक्तिहीनता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी और दूसरी ओर आत्मिक बलशाली अलबेला अकेला ही परम निर्भय होकर मारे जगत को ललकारता है। वह किसी से भी सत्य कहने में सकोच नहीं करता और कही भी अन्याय को सहन नहीं करके मानवता की प्राण-प्रतिष्ठा करना चाहता है।

आपके सामने महात्माओं, श्रावकों एवं अन्य व्यक्तियों के अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी आत्म-शक्ति को प्रकाशित करके ससार को आदर्श राह बताई। आप भी उस दिशा में अग्रसर हो सकते हैं किन्तु उसके लिये अपरिग्रही बनना आवश्यक है। ससार के भवचक्र में घुमाने वाली एवं अनन्त दुःखों में भटकाने वाली यही परिग्रह की ममता है—मूर्छा है। यह ममत्त्व मृगतृष्णा की तरह होता है जो दुःखों के रेगिस्तान में भगाता ही ले जाता है, किन्तु उसके बाद भी परिग्रह के साधन मिलें या नहीं—यह अलग बात है।

एक लगेटी मात्र धारण करके अपरिग्रह की भावना के साथ इस युग में गांधी जैसे महात्मा ने आत्मिक शक्ति का प्रकाश फैलाया। कृत्रिम साधनों की लालसा को छोड़कर उन्होंने सहज शक्ति को अपनाया तो सारे देश पर उनका वर्चस्व भी फैला। अपरिग्रह की इस शक्ति को आप समझिये तथा परिग्रह लालसा की अपनी दुर्बुद्धि और अप्रतिष्ठा को हटाकर अपनी स्वस्थ गति को अपरिग्रह की आवाज के पीछे-पीछे मोड़ दीजिये।

लाल भवन

१०-६-७२

यथार्थ और आदर्श का समन्वित रूप हमें वीतराग वाणी में मिलता है। वीतराग वह जिसने कलुष के रूप में अन्तिम बिन्दु (राग) को भी धो डाला है। द्वेष हटाना फिर भी आसान है, किन्तु राग-भाव का त्याग अति कठिन होता है, अतः जिन्होंने अपने राग को व्यतीत कर दिया है, उनकी वाणी निर्विकार और पथ-प्रदर्शक होगी। वह वाणी राग-द्वेष आदि विकारों रूप कलुष से रहित तथा आत्मा की पवित्र एवं निर्मल शक्ति से प्रकट होने वाली वाणी होती है।

वीतराग वाणी के सदाशय को यथास्थान समझना तथा प्रत्येक वस्तु अथवा तत्त्व का तदनुसार मूल्यांकन करना ही यथार्थ और आदर्श—दोनों का सहज समन्वित रूप प्रकाशित कर सकता है। वह मूल्यांकन सापेक्ष दृष्टि से हो सकता है। दृष्टि का महत्त्व इस रूप में है कि जो वस्तु-स्वरूप जैसा है, वह अपने सत्य स्वरूप में दिखाई दे और उसके सभी रूप प्रकाश में आ जाएँ।

व्यक्ति और समाज का मूल्यांकन

इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि समाज का मूल्यांकन समाज के घरातल पर हो तथा व्यक्ति का मूल्यांकन व्यक्ति के घरातल पर हो। व्यक्ति और समाज इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध अपने आप में अलग ही मूल्य रखता है। मूल रूप में देखे तो व्यक्ति को छोड़ देने पर समाज के नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता है, अतः वास्तव में व्यक्ति समाज की जड़ है। समाज एक प्रकार से व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। व्यक्ति से समाज बनता है। अगर कोई बीज की सुरक्षा करे तो फसल भी तैयार हो सकती है, किन्तु बीज को ठुकरा कर या भूल कर फसल कैसे प्राप्त की जा सकेगी ?

जहाँ मूल तत्त्व व्यक्ति है और उसके महत्त्व को यदि विशिष्ट तरीके से लिया जाय तो सामूहिक तत्त्व की स्थिति भी विशिष्ट और आदर्श बन सकती है। समाज के मूल्यांकन में व्यक्ति का मूल्यांकन निहित है। इसलिये देखना है कि व्यक्ति के जीवन की स्थिति और व्यक्ति-व्यक्ति के साथ स्नेह की स्थिति किस प्रकार आ सकेगी ?

एक व्यक्ति स्वयं जब पहले हृदय में स्नेह का पौधा अकुरित करेगा तभी तो वह उस स्नेह को दूसरों पर प्रकट कर सकेगा और उन्हें भी स्नेह की स्निग्धता से परिचित बना सकेगा। स्नेह का ऐसा तरल भाव जब विस्तृत बनता है तो अनुभव के साथ स्नेह की उपादेयता पर चिन्तन चलता है और फिर समाज में स्नेहिल वातावरण बनता है। इस कारण मूल रूप में व्यक्ति को ही अपने स्वयं के अन्दर रहते हुए भी सभी दृष्टिकोणों को अपने जीवन में स्थान देते हुए जिस दृष्टिकोण का जहाँ जैसा मूल्यांकन हो, उस दृष्टिकोण को उसी सीमा तक रखना चाहिये।

यथार्थ और आदर्श का समन्वित रूप हमें वीतराग वाणी में मिलता है। वीतराग वह जिसने कलुष के रूप में अन्तिम बिन्दु (राग) को भी धो डाला है। द्वेष हटाना फिर भी आसान है, किन्तु राग-भाव का त्याग अति कठिन होता है, अतः जिन्होंने अपने राग को व्यतीत कर दिया है, उनकी वाणी निर्विकार और पथ-प्रदर्शक होगी। वह वाणी राग-द्वेष आदि विकारों रूप कलुष से रहित तथा आत्मा की पवित्र एवं निर्मल शक्ति से प्रकट होने वाली वाणी होती है।

वीतराग वाणी के सदाशय को यथास्थान समझना तथा प्रत्येक वस्तु अथवा तत्त्व का तदनुसार मूल्यांकन करना ही यथार्थ और आदर्श—दोनों का सहज समन्वित रूप प्रकाशित कर सकता है। वह मूल्यांकन सापेक्ष दृष्टि से हो सकता है। दृष्टि का महत्त्व इस रूप में है कि जो वस्तु-स्वरूप जैसा है, वह अपने सत्य स्वरूप में दिखाई दे और उसके सभी रूप प्रकाश में आ जाएँ।

व्यक्ति और समाज का मूल्यांकन

इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि समाज का मूल्यांकन समाज के घरातल पर हो तथा व्यक्ति का मूल्यांकन व्यक्ति के घरातल पर हो। व्यक्ति और समाज इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध अपने आप में अलग ही मूल्य रखता है। मूल रूप में देखें तो व्यक्ति को छोड़ देने पर समाज के नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता है, अतः वास्तव में व्यक्ति समाज की जड़ है। समाज एक प्रकार से व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। व्यक्ति से समाज बनता है। अगर कोई बीज की सुरक्षा करे तो फसल भी तैयार हो सकती है, किन्तु बीज को ठुकरा कर या भूल कर फसल कैसे प्राप्त की जा सकेगी ?

जहाँ मूल तत्त्व व्यक्ति है और उसके महत्त्व को यदि विशिष्ट तरीके से लिया जाय तो सामूहिक तत्त्व की स्थिति भी विशिष्ट और आदर्श बन सकती है। समाज के मूल्यांकन में व्यक्ति का मूल्यांकन निहित है। इसलिये देखना है कि व्यक्ति के जीवन की स्थिति और व्यक्ति-व्यक्ति के साथ स्नेह की स्थिति किस प्रकार आ सकेगी ?

एक व्यक्ति स्वयं जब पहले हृदय में स्नेह का पौधा अकुरित करेगा तभी तो वह उस स्नेह को दूसरों पर प्रकट कर सकेगा और उन्हें भी स्नेह की स्निग्धता से परिचित बना सकेगा। स्नेह का ऐसा तरल भाव जब विस्तृत बनता है तो अनुभव के साथ स्नेह की उपादेयता पर चिन्तन चलता है और फिर समाज में स्नेहिल वातावरण बनता है। इस कारण मूल रूप में व्यक्ति को ही अपने स्वयं के अन्दर रहते हुए भी सभी दृष्टिकोणों को अपने जीवन में स्थान देते हुए जिस दृष्टिकोण का जहाँ जैसा मूल्यांकन हो, उस दृष्टिकोण को उसी सीमा तक रखना चाहिये।

समूहों का समूह—समाज

जब हम पूरे मानव समाज की बात करें और उसमें व्यक्ति के रूप पर सोचें तो यह दिखाई देगा कि एक ही व्यक्ति एक साथ पूरे समाज से सम्बद्ध नहीं रह सकता है क्योंकि परिचय का उसका वह दायरा इतना व्यापक हो सके जो उसके लिये समभव नहीं है। इसकी सुविधा हेतु, अपनी-अपनी रुचि या कार्य-क्षेत्र की दृष्टि से कई प्रकार के समूह अथवा वर्ग बन जाते हैं और एक-एक वर्ग के भी कई स्तर। इस तरह व्यक्ति अपने आप को समाज से सम्बन्धित बनाता है। समाज भी इस तरह विभिन्न समूहों के समूह का नाम हो जाता है।

इन समूहों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों, गुणों, रुचियों, कर्मों, संस्कृति, क्रिया-कलापों आदि के आधार पर होता है। जैसे—विद्यार्थी वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि। दोनों वर्गों में कर्तव्यों की भिन्नता है और वातावरण की भिन्नता भी। इस प्रकार वर्गों और समूहों के अपने आधारगत सिद्धान्त और दृष्टिकोण भी बन जाते हैं। ये सिद्धान्त और दृष्टिकोण आपस में विभिन्न होते हैं और अपने-अपने मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वर्ग अथवा समूह विभिन्न विचार-धाराओं, मान्यताओं, धर्मों, प्रशिक्षणों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ही व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार एक साथ कई वर्गों अथवा समूहों का सदस्य हो सकता है तथा अलग-अलग है सियत से उनमें कार्य कर सकता है। इस प्रकार व्यक्तियों के जरिये कई समूह भी परस्पर सम्बद्ध होते हैं तो किसी न किसी प्रकार समूहों का सामान्य समन्वय भी समाज के साथ बनता है।

समन्वय का प्रश्न

प्रश्न उठता है कि व्यक्ति और व्यक्ति का, व्यक्ति और समूह का, व्यक्ति और समाज का एव समूह और समाज का परस्पर समन्वय कैसे स्थापित किया जाय ? प्रत्येक व्यक्ति या समूह अपना मत, विचार या सिद्धान्त रखते हुए भी समाज के साथ कैसे समन्वय करे ? विद्यार्थियों या व्यापारियों के वर्ग हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के अनुनार विभिन्न विचारधारों और राजनीतिक दल हैं। सभी दल लोगों को अपनी-अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इन अलग-अलग समूहों के विलय होने का सवाल नहीं, सवाल है परस्पर सम्बन्धों का। परस्पर सुसम्बन्धों को ही समन्वय कहा जा सकता है।

इस समन्वय के लिये सबसे बड़ा सहायक सिद्धान्त है हमारा स्याद्वाद का सिद्धान्त। नापेक्ष दृष्टि से जब व्यक्ति या समूह एक-दूसरे को समझते रहे तो समाज के व्यवस्थित रूप में व्यवधान उपस्थित नहीं होगा। कई कम समझ लोगों का ख्याल हो सकता है कि स्याद्वाद का सिद्धान्त तो भेद डालने वाला सिद्धान्त है, जो इसे भी नहीं मानता है और उसे भी नहीं मानता है। किन्तु स्याद्वाद का यह है कि यदि हम

दृष्टिकोणों को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर उनके सत्याशों को ग्रहण करते हुए एक स्वस्थ एवं सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के निर्माण की प्रेरणा इस श्रेष्ठ सिद्धान्त से मिलती है।

मैं स्याद्वाद का दृष्टिकोण आपके सामने रख रहा हूँ। सम्पूर्ण मानव-संस्था को शामिल करें तो वह मानव-समाज है ही। अब पशुओं का भी समूह है। परन्तु स्यात् शब्द का मानव समाज के लिये प्रयोग करें तो वह वाक्य होगा—‘स्यात् अस्त्येव मानव समाज’, तो यह स्यात् शब्द प्रकट करता है कि मानव समाज पशु समाज नहीं है। अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से तो मानव समाज असंशय रूप है। किन्तु पशु समाज की द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से मानव समाज नहीं है। अगर एक दृष्टि से अस्ति है तो दूसरी दृष्टि से नास्ति भी होगी। वस्तु-स्वरूप को पहिचानने के लिये यह दृष्टिभेद नहीं है, अपितु सभी दृष्टियों से उसे समन्वय के साथ पहिचानने की सम्यक् विधि है।

अनेकधर्मों वस्तु की पहिचान

सिक्के की दो बाजू होती हैं और एक ही बाजू को देखकर उसे पूरा सिक्का कोई बता दे तो उसकी बात सही नहीं होगी। सिक्के का पूरा ज्ञान तो उसकी दोनों बाजूओं को देखने पर ही होगा। इसी प्रकार अनेकानेक धर्मों का पिंड वस्तु होती है। उन अनेक धर्मों को विभिन्न प्रकारों से समझाने और वस्तु के पूर्ण स्वरूप का परिचय पाने के लिये स्याद्वाद ही एक समर्थ सिद्धान्त है और अब तो विज्ञान-जगत् ने भी इसको पूरी मान्यता दे दी है। सापेक्ष दृष्टि से आत्मा भी एक तत्त्व है, महात्मा वह आत्मा का विशिष्ट तत्त्व है तो आत्मा के साधारण और विशिष्ट स्वरूप को समझने के लिये विशिष्ट परिभाषाओं के साथ स्याद्वाद का प्रयोग किया जाता है। अगर वस्तु के एक ही धर्म को उसका समस्त स्वरूप मान लिया जाय तो अधो द्वारा हाथी के एक-एक अंग को ही पूरा हाथी मानने जैसी बात हो जायगी।

वस्तु की तरह ही व्यक्ति या समूह का भी एक ही रूप नहीं होता। यदि एक ही रूप को समग्र रूप मान लें, तब वह एकांगी दृष्टिकोण होगा। जैसे एक व्यक्ति को पिता ही कह दें तो वह गलत हो सकता है, इस दृष्टि से कि वह अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र भी है, मामा की अपेक्षा से भानजा भी है—आदि। तो उस व्यक्ति को उसके सभी सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा तथा जिस समय जिस सम्बोधन की आवश्यकता हो उस समय उसे उस सम्बोधन से पहिचानना होगा तभी उसके विभिन्न सम्बन्धों में विवाद नहीं होगा।

इसी तरह व्यक्ति, समूह और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों में भी सापेक्ष दृष्टि रखने और जिस समय जिस पक्ष पर बल देना हो, उस पर बल देने से सब में सार्थक समन्वय बिठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सब में समन्वय भी हो जायगा तथा प्रत्येक के मूल घरातल की रक्षा भी हो जायगी।

समाज और समता

यदि समन्वय की दृष्टि के साथ वस्तुस्वरूप की पहिचान की जाय और व्यक्ति का समाज के साथ तालमेल बिठाया जाय तो समाज का मूल्यांकन अधिक महत्त्वपूर्ण बन जायगा। एक ओर तो व्यक्ति की स्वयं की निष्ठा हो तो दूसरी ओर समाज का वातावरण भी उसके अनुकूल बनाया जाय तो इस दुहरे प्रभाव से व्यक्ति का सुधार और उसके जरिये समाज का सुधार आसान हो जायगा। समाज में समता स्थापित करने के ही प्रश्न को लीजिये। एक व्यक्ति एक छोर से समता दर्शन को निष्ठापूर्वक अपने जीवन में उतारता है तो उसके सुफल को देखकर दूसरा व्यक्ति उस ओर आकर्षित होगा तो इस तरह उसका आचरण व्यापक बनता जायगा। इसके साथ ही यदि दूसरे छोर से सामाजिक और सामूहिक प्रयत्नों से समता की भावना को कार्यरूप दिया जाता है तो समता की स्थापना का कार्य अधिक सरल बन जायगा।

चाहे राज्य की शक्ति हो अथवा मस्या की शक्ति—कानून अथवा नियम की रचना तभी की जाती है, जब काफी लोगों का वैसे कानून या नियम के पक्ष में मत बन जाता है। व्यक्ति-व्यक्ति की निष्ठा मिलकर ही तो राज्य की शक्ति बनती है फिर भी वह शक्ति व्यक्ति की नियंत्रक भी बन जाती है। इसीलिये कहा जाता है कि व्यक्ति की शक्ति से सामाजिक शक्ति बड़ी होकर व्यक्ति को नियंत्रण में रखती है। समता एवं नैतिकता के प्रसार में इस प्रकार दोनों शक्तियों की सहायता ली जा सकती है।

सामाजिक शक्ति का महत्त्व

व्यक्ति की सहमति से उत्पन्न होकर भी समूह की शक्ति बड़ी बन जाती है। व्यक्ति स्वेच्छा से ही सामाजिक नियंत्रण को बनाता है, किन्तु फिर नियमानुसार बलात् भी उसे उसके अधीन रहना पड़ता है। सब मिल करके एक घरातल पर एक नियमावली की रचना कर लेते हैं जिससे सारा समाज व्यक्ति-पिण्ड से अलग रहते हुए भी सामाजिक रूप से एक जूट हो जाता है।

उदाहरण के लिये देखिये कि सामने की धूप को रोकने के लिये पर्दा बंधा हुआ है। यह पर्दा क्या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है अथवा इसका अस्तित्व इसके धागों पर टिका हुआ है? एक-एक धागा मिलकर ही तो पर्दा बना है, किन्तु क्या एक-एक धागा अलग कर दिया जाय, तब वह धूप को रोक नकेगा? पर्दे का अस्तित्व धागों पर है, फिर भी धागों ने अलग एक विशिष्ट शक्ति या रूप पर्दे के कपड़े में बना जाता है। धागे अगर व्यवस्थित रूप में नहीं जुड़े हुए हों, तब भी उपयोगी पर्दा नहीं बन सकेगा।

इसने निष्कर्ष निम्नलिखित है कि सामाजिक शक्ति का बनना विशिष्ट महत्त्व बन जाता है, वगैरह कि उसने व्यक्तियों द्वारा समूहों में व्यवस्थित अनुशासन हो। यह

सामाजिक शक्ति व्यक्ति को बुरी ओर जाने से रोकती है तथा अच्छाई की तरफ प्रेरित करती है। जितना व्यक्ति विवेकशील और जागृत होगा, उसकी सामाजिक शक्ति भी सुगठित बनी रहेगी।

एक ही डोरी के दो छोर

व्यक्ति और समाज अलग-अलग नहीं, एक ही डोरी के दो छोर हैं अपनी शक्ति की दृष्टि से। व्यक्ति की शक्ति एक ओर से चलती है तो सामाजिकता को पुष्ट बनाती है और सामाजिक शक्ति भी दूसरे छोर से चलकर व्यक्ति के सद्गुणों को प्रकाशित करती है। व्यक्ति और समाज के बीच ऐसी ही स्वस्थ परिपाटी होनी चाहिये।

अभिनन्दन भगवान् की प्रार्थना का यही दृष्टिकोण है कि हम उनके दर्शन करें। कैसे होंगे उनके दर्शन? इसके लिये हम अपना निज का दर्शन करें, अपने पड़ोसी का दर्शन करें, समाज का दर्शन करें, राष्ट्र और विश्व का दर्शन करें और विश्व के हार्दिक दर्शन के बाद अभिनन्दन प्रभु के दर्शन करें। इस दिशा में सभी व्यक्तियों और समूहों में विचार-समता का धरातल बनना आवश्यक होगा। व्यक्ति अपने जीवन के साथ चल सकता है किन्तु समाज के मूल्यांकन को नहीं भुला सकता है। समाज के सहयोग से ही वह अधिक विकास सम्पादित कर सकता है। यह भी नहीं हो कि समाज की महत्ता के पीछे व्यक्ति का मूल्यांकन घटा दिया जाय और व्यक्ति को समाज की कठोरता के सामने विवश बना दिया जाय। दोनों ओर का सन्तुलन भी परमावश्यक है।

समाज की जड़े व्यक्ति में उसी प्रकार हैं, जिस प्रकार प्रौढावस्था की जड़े बचपन में होती हैं। बचपन में जिन-जिन सस्कारों को संचित कर लिया जाता है, उनका प्रभाव प्रौढावस्था तक बना रहता है। व्यक्ति का जैसा निर्माण होगा उसी का प्रभाव सामाजिक रचना पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। यदि बचपन में ही सुसस्कार कृत्त बन जायें तो उसकी प्रौढावस्था को सुधारना काफी कठिन कार्य बन जायगा। उसी तरह व्यक्ति को बिगड़ते रहने देकर समाज को श्रेष्ठ बनाने की कल्पना भी खरी नहीं उतरेगी। व्यक्ति और समाज के सस्कारों को समन्वित बनाना पड़ेगा।

व्यक्ति की सजगता पहले जरूरी

आप अयवन्ता कुमार का चरित्र सुन रहे हैं। इतनी बाल अवस्था में जिन्होंने वैरागी बनकर दीक्षा ले ली, उनकी कितनी सजगता रही होगी? कहा जा सकता है कि छोटी वय में आत्मा, परमात्मा, धर्म और कर्म के गंभीर महत्त्व को उन्होंने कैसे समझा होगा? यदि व्यक्ति की सजगता हो तो यह असंभव नहीं है। दूसरे, उनके माता-पिता भी इतने सजग थे, जिन्होंने अपनी मन्तान पर सुसस्कार डाले। सद्गुण जब व्यक्ति अपनाते हैं तो इन्हीं गुणों के माध्यम समाज की सुन्दर रचना होती है।

कभी-कभी विशिष्ट व्यक्ति भी सस्था या समाज का रूप ले लेते हैं। ऐसा उनकी दिव्य माधना के बल पर ही होता है। भगवान् महावीर ही थे तो एक ही व्यक्ति, किन्तु चतुर्विध सध के निर्माता एव अति प्रभावशाली विभूति होने के कारण स्वयं ही समाज रूप थे। उनकी अनुपम तेजोमयता से ही तो छोटी वय होने पर भी अपनी अपूर्व मजगता के कारण अयवन्ता कुमार उनसे प्रभावित हो गये। उनके दर्शन करते ही अयवन्ता कुमार उनके अलौकिक व्यक्तित्व से आकर्षित होकर दीक्षित बनने के लिये तत्पर हो गये। इसे हकीकत में सस्कार निर्माण का ही प्रभाव मानना चाहिये। सस्कार भी एक प्रकार की सामाजिक परम्परा है, जो यदि व्यक्ति सजग हुआ तो मार्गक एव मजीव रूप में ढलती हुई आगे की पीढ़ियों को श्रेष्ठ जीवन की ओर मोटती रहती है।

सस्कारों की सामाजिकता

प्राचीन काल में इसी दृष्टि से सस्कार निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। वह इसी कारण कि वह कार्य एक पीढ़ी का ही न होकर सामाजिक परम्परा के रूप में कई पीढ़ियों का हो जाता था। प्राचीन शिक्षा-पद्धति इसी उद्देश्य से निर्मित की गई थी। उस समय शिक्षा का उद्देश्य यह बताया गया था—

“या विद्या या विमुक्तये।”

विद्या या शिक्षा वही है जो जीवन को मुक्ति की ओर ले जाए। मुक्ति क्या? विकारों और वाननाओं से मुक्ति—जीवन को गिराने वाले तत्त्वों से मुक्ति। ऐसा उस समय शिक्षा का उद्देश्य था। आज की शिक्षा-पद्धति इससे विपरीत अपने ऊँचे स्तरों तक भी छात्र के मन में सामाजिकता के सस्कारों को सुदृढ़ नहीं बना पाती है। आज का शिक्षित युवक समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भी भली-भाँति नहीं समझता है।

वर्तमान शिक्षा में इन्हीं सामाजिकता के सस्कारों के अभाव में एक ओर व्यक्ति उन्ध्र गलतता की ओर बढ़ रहा है तो दूसरी ओर उद्वेग व्यक्तियों के कारण सामाजिक शक्ति का तेज घटने लगा है। ऐसी शिक्षा और ऐसे सस्कारों में टलकर जो वरुच शिक्षा लेकर जीवन में प्रवेश करेंगे, वे भी समाज को कोसेंगे कि समाज ने उन्हें जीवन निर्माण की सच्ची कला नहीं सिखाई। सामाजिकता के सस्कारों के अभाव में ही हिंसक शक्तियाँ जोर पकड़नी हैं और सामाजिक अनुशासन मन्द हो जाता है।

समन्वय से साधना की ओर

एकलिये व्यक्ति, मनुह और समाज का यदि परस्पर समन्वय बँठ जाय तो एक नया ही विज्ञानक वातावरण बन जाता है। समन्वित वातावरण में मदभावना मजबूत रहती है और मदवृत्तियाँ सक्रिय। ऐसी अवस्था में आत्मा-साधना की ओर व्यक्तियों

की रुचि जागृत होना स्वाभाविक हो जाता है। उस समय ऐसा ही समन्वित रूप समाज का रहा होगा तभी तो अयवन्ता कुमार जैसा बालक भी सहज ही साधना की ओर मुड़ गया। बहते पानी में उन्होंने पात्र रूपी नाव क्या तिराई कि अपनी स्वयं की आत्मा रूपी नाव को ससार के भव चक्र से तिराकर ले गये।

जब व्यक्ति अपनी सदाशयता से समूह और समाज का अनुशासन स्वीकार करता है तो उसके साथ आवश्यकता का सूत्र भी जुड़ा रहता है। यह आवश्यकता उसके अपने जीवन निर्वाह के पदार्थों के सम्बन्ध में भी होती है तो ज्ञान और कर्म की साधना के सम्बन्ध में भी। अकेला व्यक्ति सामाजिक सहयोग से ही जन्म लेता है तो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ आध्यात्मिकता का पाठ भी उसके लिये सामाजिक देन ही होता है। इस तरह परस्पर के हिनो से व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध जुड़ा रहता है, जिसके लिये प्रयास यह होना चाहिये कि वह सन्तुलित और समन्वित रूप में बना रहे।

ऐसे समन्वित रूप के अस्तित्व में व्यक्ति अपनी उच्चतम उन्नति की दिशा में तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि सारी सामाजिक व्यवस्था उसकी गति में योग देने वाली होगी। धरातल है तो समाज है, और धरातल जितना समतल और सुखद होगा, व्यक्ति उस पर उतनी ही तेजी और विश्वास से चल सकेगा, बल्कि दौड़ सकेगा। समाज के श्रेष्ठ वातावरण में व्यक्ति अपनी आत्म-साधना की उत्कृष्ट स्थिति भी सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है।

व्यक्ति, समूह और समाज एवं उनके बीच समन्वय का मापेक्ष दृष्टिकोण के साथ मूल्यांकन किया जायगा तो वैसी स्थिति व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में उच्चतम विकास को पूर्णतया अनुप्राणित करेगी। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने आत्म स्वरूप को निर्मल बनाने एवं प्रभु अभिनन्दन के दर्शन करने के लिये अपनी ही निर्मित समाज-व्यवस्था को सुचारु एवं उस योग्य बनाने से भी विरत नहीं रहना चाहिये।

लाल भवन

११-६-७२

● संवत्सरी की हार्दिकता

“मत मतभेदे रे जई पूछिये ”

ये भगवान् श्री अभिनन्दनदेव की प्रार्थना की पक्तियाँ हैं। इस आत्मा को प्रभु के दर्शन की प्यास है। यह प्यास जितनी तीव्र होगी, अन्तःकरण को शुद्ध बनाने का यत्न भी उतना ही साधन रूप से आत्मा करेगी। क्योंकि जब तक अन्तःकरण दर्पणवत् न बन जाय, प्रभु का प्रतिबिम्ब उसमें कैसे दिखाई दे सकता है? इसी प्यास का पहला प्रकटीकरण प्रार्थना के रूप में उद्भूत होता है। वाणी के माध्यम से प्रभु के स्वरूप को हृदयगम करने की भावना प्रार्थना की वृत्ति को जगाती है।

अलौकिक दर्शन करना सब चाहते हैं, लेकिन चेतना-शुद्धि के बिना वह संभव नहीं है और चेतना-शुद्धि के लिए साधना का जो क्रम बनना चाहिए—शायद उसे अपनाने एवं सफल बनाने के लिए आपकी रुचि परिपक्व हो नहीं पा रही है। किन्तु आज का जो संवत्सरी महापर्व का पवित्र अवसर है, इस पर चेतना-शुद्धि का सकल्प अवश्य दृढ़ बना लें ताकि प्रभु-दर्शन की पिपासा शान्त हो सके। बिना कर्म के फल मिलता नहीं और प्रभु-दर्शन जैसे श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति के लिए निश्चय ही आत्म-शुद्धि का कर्म भी अति कठिन होता है, जिसके लिए ज्ञान, दशन और चारित्र्य के रत्न त्रय की निष्ठापूर्वक आराधना आवश्यक है।

आत्म-शुद्धि और प्रभु-दर्शन के मुख्य अवरोध रूप कर्मों का पुञ्ज है, जिनके क्षय हुए बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। कर्मों का ढक्कन ज्यों ही हटेगा, आत्म-प्रकाश की किरणों में प्रभु का अलौकिक दर्शन अवश्य ही सुलभ हो जायगा। वही स्थिति में आत्मा को अपूर्व तृप्ति का आभास भी होगा।

जीवन का चहुँमुखी विकास

अन्तःकरण की शुद्धि तब बन सकेगी, जब आपके जीवन के प्रति धन का ज्ञान और आस्था पुष्ट बनेगी। जीवन में खाने पीने, मन-वैदिते, मोक्ष-विनाश

और काम-काज करते समय सदैव यह सतर्कता बनानी होगी कि हर समय कुविचारो या कुकृत्यो की तनिक सी भी मलिनता आत्मा को मलिन न बनाए। जब ऐसा अभ्यास पुष्ट होने लगेगा तब जीवन में विशुद्धता का एक स्थिर स्वभाव बनता जायगा। इस पुष्ट अभ्यास के बाद ही अन्तःकरण की शुद्धि आस-पास और दूर तक के सारे वातावरण में चमकने लगेगी।

परम निर्मलता की धारा में जब आत्मा को अपूर्व तृप्ति मिलेगी तो जीवन का चहुँमुखी विकास प्रभावपूर्ण बन जायगा, बल्कि वह विकास सारे समाज में एक नई स्फूर्ति और प्रेरणा फूँकने लगेगा। साधारणतः जहाँ चतुर्मुखी विकास का सुअवसर आता है तो उस समय कई प्रकार की उलझनें भी उपस्थित हो जाती हैं और उन उलझनों को सुलझाने के लिए अनेक प्रयत्न किये जाते हैं लेकिन प्रयत्न करते हुए भी इन्सान को सफलता के दर्शन नहीं होते हैं तो वह हतोत्साहित होने लगता है। उस समय ज्ञानियों के वचनों से ही पुनः प्रेरणा जागती है और उत्साह उत्पन्न होता है। इसलिए सदैव ज्ञानियों के वचनों को प्रकाश रेखा की तरह मानिये और अधिकारपूर्ण अपने हृदयों में उजाला कीजिये।

दर्शन विधि से ही होंगे

प्रभु के दर्शन अथवा अन्तःकरण की शुद्धि के लिये ज्ञानियों द्वारा निर्देशित विधि का ही अनुकरण करना पड़ेगा। मजिल पर रास्ते से ही पहुँचा जा सकेगा और इस रास्ते का नाम ही विधि है। विधि का अर्थ है—रीति-नीति। व्यवस्थित रीति-नीति जीवन में नहीं होगी तो अविधि की स्थिति में लक्ष्य तो दूर रहा—उसका मार्ग भी हाथ नहीं आयगा। विधिपूर्वक साधना के पथ पर बढ़ने से प्रभु के दर्शन सुलभ हो जायेंगे।

विधि की दृष्टि से ही सवत्सरी महापर्व का अपूर्व महात्म्य है। वर्ष में एक चार आने वाला यह महापर्व आत्मा को जगाने वाला होता है, इसीलिए सबको प्रतीक्षा रहती है कि कब यह महापर्व आए और कब आत्मा को अपनी उच्चतम सत्ता को प्राप्त करने की अथक लगन लगे? यद्यपि इस महापर्व की आराधना के लिए पर्पूर्वण का पूरा सप्ताह मिला है जिसमें विचार मथन, तपाराधन एवं चारित्र्य-साधना के द्वारा आत्मा ने काफी पृष्ठ-भूमिका तैयार कर ली होगी और आज आठवें दिन तो उस तैयारी के आधार पर उल्लेखनीय रूप से साधना को सफल बनाने का सबके लिए सुअवसर है। जैसा वीतराग देव ने विधि-विधान का उल्लेख किया है कि अलग-अलग स्तरों पर आचार का स्वरूप क्या हो—उसी विधि के अनुसार आत्मा चले और आगे बढ़ती रहे तो एक दिन प्रभु के निजात्म रूप में ही साक्षात् दर्शन अवश्य हो सकेंगे।

सवत्सरी का शुभ मुहूर्त

यदि हृदय में प्रभु दर्शन की सच्ची निष्ठा है तो अन्तःकरण की शुद्धि हेतु प्रारम्भ की जाने वाली महायात्रा का सवत्सरी से बढ़कर दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता है। ममार में आप अपने किसी भी कार्य के मंगल के लिए ज्योतिषी से मुहूर्त दिखवाते हैं और उस मुहूर्त पर विश्वास करके उस कार्यारम्भ के लिए तत्पर बनते हैं। जब एक छाद्यस्थ के मुहूर्त पर आप विश्वास कर लेते हैं तो तीर्थङ्कर देव द्वारा बताये सवत्सरी के मुहूर्त पर आपका कितना प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए ?

चातुर्मास लगने के पश्चात् पचासवें दिन सवत्सरी मनाने का मुहूर्त स्वयं भगवान् महावीर ने निकाला है। सम्वायाग सूत्र में इसका उल्लेख है कि एक माह और श्वकीम रात्रि बीतने पर (चातुर्मास प्रारम्भ के) सवत्सरी मनाई जाय। शास्त्र के तथनानुसार तीथ कर देव ने सवत्सरी पर्व को स्वयं अपने ज्ञान में देखा, तब उन्होंने गणधरो के सामने रखा और गणधरो ने स्वयं सवत्सरी मना कर इस परम्परा का मूलपात किया। यह परम्परा आचार्यों के जरिये चलती हुई चतुर्विध सध द्वारा आज तक निवाही जा रही है।

सवत्सरी महापर्व का आराधन यदि कोई अपनी सम्पूर्ण क्षमता एवं निष्ठा के साथ करे तो उसके लिए आत्मान्त्रित का कठिन मार्ग भी निर्वाध हो जाता है। विषय-कषायों का कर्म रूप में जितना पूर्व संचय है अथवा जो नित नवीन संचय किया जाता है वह सब अपवित्रता का प्रतिफल है। अतः सारी सचित अपवित्रता को समाप्त करने के निश्चय के साथ जब आत्मा पवित्रता की ओर गति करती है, तब अन्तर की ज्योति प्रकाशित होती है।

आयोजन प्राणवान् हो

पशुपण पर्व के प्रसंग में भाई-बहिन उपस्थित होते रहते हैं तथा व्यस्तता के बावजूद कुछ घटिया माधु-मन्तो के समीप व्यतीत करने के लिए वे आते हैं। ऐसे पामिब मस्वार बटे बुजुर्ग और माताएं छोटे बच्चों तक में डालने का प्रयास करती हैं। छोटे-छोटे बच्चे-बच्ची भी उपवास पच्छखने आने हैं। कल ही एक बहुत छोटी बच्ची तपस्विनी बहिन के साथ आई और उपवास पच्छखने की जिद्द करने लगी। मैंने पूछा कि क्या वह उपवास कर पाएगी तो उनकी माता ने उत्साह से कहा— जरूर कर लेगी। मैं तमस के अनुसार ही पच्छखान कराता हूँ कि उस तप का आराधन मन, वचन और धामा—तीना की स्थिरता के साथ ही कोई किस रूप में कर लेगी ?

सवत्सरी का आयोजन एक जीवित परम्परा के रूप में प्राणवान् दृष्टि ने किया जाना चाहिए और किसी भी बाह्य प्रिया का प्राण उनकी आन्तरिक भावना

मे निहित होता है। भावना के साथ कर्म होता है तो वह अन्तर को निर्मल बनाता है और ऋद्धता के साथ तथा बिना अन्तर की जागृति के किया जाने वाला कर्म सार्थक बने—इसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए। आखिर जिस शरीर में से प्राण निकल जाय, उस लाश को कौन बुद्धिमान् कितनी देर तक अपने पास रखना चाहेगा ?

आयोजन प्राणवान् हो—इसका श्रेष्ठ अवसर भी सवत्सरी इसलिये है कि इसका निर्धारण शान्ति के ५०वें दिन किया गया है। जब सृष्टि में प्रलयकारी परिवर्तन आता है तब मात-मात दिन की सात प्रकार की काल-वृष्टियाँ हुआ करती हैं और फिर ५०वें दिन शान्ति वरतती है। शान्ति के इस प्रसंग को आत्मोत्थान के निमित्त नियोजित किया जाय—यह विशेष उत्साह का प्रसंग बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह निर्धारण सर्वथा उचित समय पर है—जिस समय मनुष्य के उत्कृष्ट भाव भी वर्षा के वेग वाले नालों की तरह तीव्र गति से प्रवाहित हो सकते हैं। वैसे पर्युषण के पूरे सप्ताह में भी जो आत्म-साधना न कर सका हो, वह आज के दिन तो उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कर ही ले।

बीता अवसर फिर नहीं आएगा

ससार में कमाई के कामों का मोह बहुत से व्यापारी, किसान अथवा अन्य भाई नहीं छोड़ सकते होंगे, फिर भी आज के दिन भी जिसने अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं किया, उन्हें सोच लेना चाहिये कि बीता अवसर फिर नहीं आएगा।

इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त याद आ गया है। एक गणित व ज्योतिष के विद्वान् थे, किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी तथा उनकी पत्नि हर समय उनको कोमा करती थी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नि से कहा—मैंने एक ऐसे मुहूर्त की जानकारी खोज निकाली है कि उस समय अगर चाहे जितनी ज्वारी गरम पानी में डाल दी जायगी तो वह सब मोती बन जायगी। पत्नि को पहले तो अथछा हुई, फिर सोचा कि शायद अध्ययन से जानकारी हुई हो। उसने पूछा—वह मुहूर्त कब आएगा ? विद्वान् ने कहा—तुम ज्वारी, गरम पानी वगैरा तैयार कर लो, जब मैं अध्ययन के बीच 'हूँ' (हुँकार) कहूँ तो तुम समझ लेना कि वह मुहूर्त आ गया है। ज्वारी पानी में डालने की तब एक पल की भी ढील मत करना, वरना मुहूर्त निश्चय जाएगा।

पत्नि तन्नाल पटोमिन में बीम में ज्वारी माँगने निकल गई। पटोमिन ने कारण पूछा तो उसने सब बात मन्त्र-मन्त्र बता दी। पटोमिन ने उसे बीम में ज्वारी दे दी, किन्तु स्वयं न भी माफ ज्वारी व गरम पानी तैयार कर लिया तथा विद्वान् के मतान की तरफ़ ध्यान देकर पटोमिन का नंग कर बैठ गई कि जवा ही 'हूँ' का नंगेन

हागा, वह भी जवारी गरम पानी में डाल देगी, क्योंकि मोती बनने का मुहुर्त तो नयके लिये है।

मुहुर्त आते ही विद्वान् ने 'हूँ' शब्द का उच्चारण किया। असावधान पत्नि ने मकेत को नहीं समझा और पूछने लगी—क्या हूँ? विद्वान् मोचने लगा कि समय गिनना सूक्ष्म है और यह समझ नहीं रही हूँ। मैंने पहले ही वता दिया था कि बोलने और समझाने का समय नहीं रहेगा। खैर वह समय तो निकल गया। समय के बाद विद्वान् की पत्नि ने जवारी गरम पानी में डाली सो तों गूगरी बन गई। जब उसने देखा कि मोती नहीं है तो वह अतीव क्रुद्ध हो उठी।

उधर पटोसिन ने सकेत का सावधानीपूर्वक ध्यान रखा और 'हूँ' मुनते ही उगने जवारी गरम पानी में डाल दी। मारी जवारी मोती बन गई। उसने विद्वान् महापाय के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिये मुट्ठी भर मोती लेकर उन्हें भेंट करने के लिये आई। विद्वान् को तों अपने सही ज्ञान की प्रमत्तता हुई, यिन्तु वे मोती देखकर विद्वान् की पत्नि के पछतावे का ठिकाना नहीं रहा। वह गिडगिटाकर विद्वान् से बोली—मेरे से भूल हो गई, अब ऐसा ही मुहुर्त एक बार और निकाल दीजिये। विद्वान् ने कहा—बीता हुआ अवसर फिर लौटकर नहीं आया करता। पल के साथ जो साथ लिया, वह साथ लिया बरना वह पल फिर आने वाला नहीं।

यह मोती बनाने का वक्त है

यह गवन्मरी महापर्व का मुहुर्त जात्म-साधना के मोती बनाने का वक्त है। अगर विद्वान् की पत्नि की तरह असावधान रह गये तो वक्त निकल जायगा और निक पक्षताप रह जायगा। पटोसिन की तरह सावधानी रखेंगे तों वक्त के मोती बना सकेंगे। पूर्णपण की दृष्टि से मैं कभी-कभी गायन की कडियों के रूप में पर्व की महत्ता बताया करता हूँ—

पर्वराज ही हैं पर्वों में श्रेयकार ।

पर्वराज जब यह आता, दुनिया में आनन्द छाता ।

मनु भी मित्र बन जाता, परता जब जयकार ॥

पर्वराज को जो अपनाता, आनन्द भग्न जब वह पाता ।

प्रेम पाठ सब ही को पढ़ाता, करता शान्ति प्रसार ॥

पूर्णपण पर्व की महत्ता के लिये उसकी शब्द-व्युत्पत्ति का अर्थ समझना होगा। पत्नि-रूप समझना में भ्रम रह शब्द बना है। इसका भावार्थ है कि चाहे और से एक स्थान पर विधानि लेना। वह एक स्थान है—आत्मा अर्थात् आत्मा में

निवास करना । साध्य है आत्मिक शक्तियों का सम्पूर्ण दर्शन करके उस दिव्य शक्ति में अपने दृश्य को अभिव्यक्त कर लेना । इसका साधन है—परि-उपसमना । विषय-विकारों को शान्त करना ही इस महापर्व की आराधना करना है । जब विषय विकार शान्त होते हैं तो जीवन की निर्मलता बढ़ती है । कषाय नष्ट होती है तो शत्रुओं को मित्र बना लिया जाता है । और ऐसी साधना करने का आत्यन्तिक मुहुर्त यह पर्वराज का समय है । इस समय में आप सावधान बनें और अपने अन्तःकरण को शुद्ध बनाने के सुकृत्य में लगे तो स्मरण रखिये, यह मोती बनाने का वक्त है और वक्त से आपने मोती बना लिये तो महान् आत्मिक ऋद्धि के स्वामी बन सकेंगे ।

तपाराधन की क्रान्ति

इन दिनों में तपस्या का रंग जोर पकड़ रहा है और वहिनो का मुकाबिला भाई नहीं कर पा रहे हैं । किसी भी क्षेत्र में हो, माताओं की शक्ति ही क्रान्ति का स्वर फूँका करती है । शास्त्र में आपने श्रवण किया होगा कि काली आदि महारानियों ने कितनी कठोर तपश्चर्या करके अपने शरीर के विकारों को सुखाया और किस प्रकार भावना शुद्धि करके आध्यात्मिक जीवन को चमकाया । आत्मा और शरीर—दोनों के विकार तपाराधन से नष्ट होते हैं, इसी कारण इसको क्रान्तिकारी माना गया है ।

आज शायद ही कोई उपवास से वंचित होगा । संवत्सरी के एक दिन तो सभी उपवास रखते हैं । आप जानते हैं कि सप्ताह में अन्य पर्वों पर तो माल-मिष्ठान्न खाया जाता है और इस पर्वराज पर अन्न त्याग किया जाता है । इस पर्व की यही विधि रखी गई है—क्योंकि यह पर्व आत्मा की साधना, आराधना और अर्चना का है । उपवास की स्थिति में मन के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर करके आत्मा में निवास करना होता है । मन को स्थिर रखने के लिए चंचलता का त्याग जरूरी है । चंचलता छूटती है कषाय पर नियंत्रण करने से, और जब विचार एवं विवेकपूर्वक उपवास होता है तो मनुष्य आत्म-नियन्त्रण द्वारा ध्यान की स्थिति को सुदृढ़ बना सकता है ।

सारी विवेकपूर्ण विचारणा एवं साधना के बाद भी प्रतिक्रमण का प्रसंग आता है । जिस समय अपनी आलोचना करने के बाद जो एकाग्रता और शुद्धता की अवस्था अन्तर्मन में बनती है, उसकी हार्दिकता से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । क्षमा-याचना की मृदुता के पश्चात् शत्रु शत्रु रह ही कैसे सकता है ?

विश्व-मैत्री का अवसर

सावत्सरिक प्रतिक्रमण के पश्चात् विषय-कषाय के विकार शान्त होने चाहिये । विकार शान्ति का ही फल होगा कि सप्ताह के समस्त जीवों से क्षमायाचना

की नीम आकांक्षा पैदा होगी और मुख्य रूप से उनसे क्षमायाचना का प्रमग बनना चाहिये जिनसे विगत वर्ष में किसी न किमी प्रकार की कटुता, तिक्तता या कि शत्रुता रही हो। जब शत्रुता नहीं रहेगी और भरपूर तीर पर हादिकता होगी तो उससे मित्रता का ही निर्माण होगा। नारे समार के साथ मित्रता को ही विश्व-मैत्री कहा है। और जब 'मिस्ती मे मव्व भूणमु, वैर मज्ज न केणई' का हम सकल्प लेते हैं तो समझिये कि यह मवत्सरी वा महान् पर्व विश्व-मैत्री स्थापित करने का कितना सुन्दर अवसर है ?

आप समतस्वामना किस विधि से करते हैं ? एक रुढ तरीका तो है—'खमाऊँ गा, गमाऊँ गा' और आप चारों ओर घूम जाते हैं उनके पान जिनसे आपका कोई लड़ाई लगटा नहीं हुआ हो। यह तो मस्ता और दिखाऊँ खमतस्वामना है। सच्चा समतस्वामना तो वह होगा कि जहाँ विद्वेष रहा है और क्षमा माँगने का वास्तविक प्रमग है, वहाँ पर नम्रतापूर्वक क्षमा याचना करें तथा आगे से किमी भी प्रकार की शत्रुता नहीं रखने का सकल्प करें तब तो वातावरण मे भी सुधार होता है और आत्मा वा भी सुधार होता है। क्षमायाचना का मुख्य रूप नम्रता और निर्मलता होना चाहिये।

मयमे क्षमायाचना वा हमारा ग्रम अरिहन्त देव से प्रारम्भ होता है। आप माचेंगे कि अरिहन्त की अमातना कैसे सभव है ? किन्तु वह सभव है और कई तरह से हो सक्ती है। आत्म-साधना के सम्बन्ध मे अरिहन्त देव ने जो निर्देश दिये हैं, पतुविष मय वा जो आचार बताया है, उनमे अमावधानी करें—अथद्वा लाएँ अथवा छूट के रास्त निकालें तो वह सब अरिहन्त की ही अमातना कर्ते हैं। उस अवज्ञा की भी क्षमायाचना वा यह प्रमग है। क्षमायाचना ऐसी नहीं हो कि आज क्षमा माँगी और कल मे फिर वंसी ही अमातना करनी शुरू कर् दी। वह तो कक्की माग्ने रहकर 'मिस्सामि दुवणउ' कर्ने जाना होगा। ऐसी निर्लेज्ज क्षमा, क्षमा नहीं बनती। हम प्रार अरिहन्त, आचार्य, मन्त्र आदि सभी ने क्षमा माग्ने वा यह अवसर है।

और बन्दी सहित लौट रहे थे तो मार्ग में सवत्सरी के महापर्व का अवसर आ गया । आज जिसे मन्दसौर नगर कहते हैं—यह वहाँ की घटना है ।

उदायन राजा की उदारता इतनी थी कि बन्दी होने के बावजूद सम्मान की दृष्टि से रोज चडप्रद्योत को साथ भोजन कराते थे । सवत्सरी के पहले दिन उन्होंने चडप्रद्योत को कहलाया कि कल उनका उपवास होगा, अतः वे अपना इच्छित भोजन बनवा ले । चडप्रद्योत ने इसे कोई कूटनीतिक चाल समझी सो उसने भी कहला दिया कि वह भी उनके साथ उपवास करेगा । सावत्सरिक प्रतिक्रमण करने के बाद जब क्षमायाचना का प्रसंग आया तो उदायन राजा ने मुहुर्त को साधते हुए चडप्रद्योत से सच्चे हृदय से क्षमायाचना की । वे अपराधी को क्षमा भी करने को तैयार थे, वशर्त कि अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर ले । चडप्रद्योत ने इसे छुटकारे का अवसर जान अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो उदायन ने उसे क्षमा करते हुए विजित राज्य को लौटा दिया तथा एक राजकन्या का उसके साथ विवाह करके उस स्वर्ण-कुटिका दासी को भी उस उपलक्ष में भेंट कर दी ।

‘क्षमा’ का ऐसा सच्चा और ऊँचा उदाहरण आज सबके लिये प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिये । अन्तःकरण से यदि क्षमायाचना नहीं की तो वह कैसी क्षमायाचना है ? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उपवास, बेला, तेला, अठाई कर लें किन्तु वैर-भाव को मिटाने के लिये तैयार नहीं हो तो वैसा व्यक्ति सम्यक् दृष्टि नहीं कहला सकेगा । विद्वेष मिटाने के लिये आप सामने वाले का इन्तजार क्यों करते हैं ? अपने आप को पवित्र बनाना है तो उस अवसर को हाथ से क्यों गुमाएँ ? अगला आदमी क्षमा-याचना करे या नहीं करे—जिसे अपनी आत्मा का भान है, वह आगे बढ़कर पहले क्षमायाचना कर ले—यह वाञ्छनीय है ।

क्षमा—शान्ति की जननि है

‘क्षमा’ वीरो का भूषण है क्योंकि वीर जानता है कि उससे शान्ति का प्रसार होगा । व्रत ग्रहण नहीं करना कमजोरी है, फिर भी प्रतिक्रमण करना सर्वथा उचित है लेकिन विधि से प्रतिक्रमण कर लेने के बाद मन में कृत्रिमता नहीं रहनी चाहिये । स्वाभाविक रूप से मानस शुद्धि होनी चाहिये और उसके फलस्वरूप क्षमा की गंगा बहनी चाहिये । ऐसी अपूर्व क्षमा से ही शान्ति का स्थायित्व बनता है । सबसे सच्ची क्षमायाचना करने के बाद किसी से मनमुटाव रहेगा नहीं और क्षमायाचक सावधान रहता है तो भविष्य में मनमुटाव होगा नहीं—फिर भला शान्ति क्यों नहीं रहेगी ?

राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने अभी यह प्रयोग देखा है । इन्दिरा जी ने जीत कर भी बगला देश वही के लोगो को दे दिया तथा आक्रामक पाकिस्तान को भी विजित भूमि लौटाने का निश्चय कर शान्ति का कदम उठाया है । शान्ति की दृष्टि

से अपाय को भी क्षमा करने का साहस वीर पुरुष ही कर सकते हैं। सबसे सच्चे हृदय से क्षमायाचना की जाय तो विश्वमैत्री और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्देश्य भी गफल बनाया जा सकता है।

क्रान्ति की बात की जाती है। किन्तु मेरा कहना है कि केवल शब्दों की ही क्रान्ति न हो, वैचारिक एवं बौद्धिक क्रान्ति हो, सिर्फ कथन की क्रान्ति न हो, आचरण की क्रान्ति हो। ममता दर्शन के साथ ममग्र जीवन में यदि ऐसी क्रान्ति की गई तो आत्मशुद्धि और प्रभु-दर्शन की स्थिति समीप आ सकती है। पर्वराज सवत्सरी से ऐसी हार्दिकता ग्रहण करने की आवश्यकता है जिससे सच्ची क्षमा और स्थायी शान्ति का वातावरण बन सके। इस अवसर पर सतर्कता के बावजूद मैं भी सबसे अपनी हार्दिक क्षमायाचना प्रकट करता हूँ।

लाल भवन

१२-६-७२

पावस-प्रवचन मे वर्णित प्रार्थना

का

परिशिष्ट

१—श्री ऋषभ जिन-स्तवन (राग मार)

- ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहुरो रे,
 ओर न चाहूं रे वत,
 रीसयो गाहेन सग न परिहरे रे,
 भागे मादि बनत—ऋषभ ॥ १ ॥
- प्रीत मगाई रे जामां महु करे रे,
 प्रीत मगाई न कोय,
 प्रीत मगाई रे निरपाधिक कही रे,
 सोपाधिक धन सोय—ऋषभ ॥ २ ॥
- कोई वत बागण बाप्ट भक्षण करे रे,
 मलनु पत नै घाय,
 ए भेलो नवि बहये नभवे रे,
 भेलो ठाम न ठाय—ऋषभ ॥ ३ ॥
- कोई पतिरजन बनि धनो तप करे रे,
 पतिरजन तन माय,
 ए पतिरजन मे नपि जित धरयु रे,
 रजन पातु मेलाप—ऋषभ ॥ ४ ॥
- कोई बूरे लीला रे जलस जलसतणी रे,
 सस पुरे मन बाग,
 दोष-रहित नै लीला नवि घटे रे,
 लीला दोष-विनाय—ऋषभ ॥ ५ ॥
- जित प्रमने रे पूजन पन बाहु रे,
 पूजा अत्यहित एर,
 भपट रहित परे बाठम ऊरपणा रे,
 'पान-दपन' पररेह—ऋषभ ॥ ६ ॥

२—श्री अजित जिन-स्तवन

(राग—आशावरी)

पथडो निहालुं रे बीजा जिन तणो रे,
अजित अजित गुणघाम,
जे तें जीत्या रे ते, मुझ जीतियो रे,
पुरुष किशु मुज नाम—पंथडो.....॥ १ ॥

चरम नयण करी मारग जोवता रे,
भूल्यो सयल ससार,
जेणे नयणे करी मारग जोइये रे,
नयण ते दिव्य विचार—पंथडो .. ॥ २ ॥

पुरुष परम्पर अनुभव जोवता रे,
अघो अघ पुलाय,
वस्तु विचारे रे जो आग मे करी रे,
चरण घरण नही ठाय—पथडो ॥ ३ ॥

तर्क विचारे रे वाद परंपरा रे,
पार न प्होचे कोय,
अभिमत वस्तु रे वस्तुगते कहे रे,
ते बिरला जग जोय—पथडो..... ॥ ४ ॥

वस्तु विचारे रे दिव्य नयनतणो रे,
विरह पड्यो निरघार,
तरतम जोगे रे -तरतम वासना रे,
वासित बोध आधार—पथडो ... ॥ ५ ॥

काललब्धि लही पंथ निहालशु रे,
ए आशा अवलम्ब,
ए'जन जीवे रे जिनजी जाणजो रे,
“आनन्दघन” मत अब—पथडो.... ॥ ६ ॥

३—श्री सम्भव जिन-स्तवन

(राग—रामश्री)

गभग्देव ले घुर सेवो सवे रे,
नही प्रभु सेवन भेद,
सेवन कागण पहेली भूमिका रे,
अभय, अद्वेष, अमेद—सम्भव ॥ १ ॥

भय घचलता हो जे परिणामनी रे,
द्वेष अरोचक भाव,
मेद प्रवृत्ति हो करता घाकीए रे,
दोष सबोष लखाव—सम्भव ॥ २ ॥

चरमावसं हो चरम करण तथा रे,
भय परिणति परिपाक,
दोष टले चली दृष्टि खुले भली रे,
प्राप्ति प्रवचन वाक्—सम्भव ॥ ३ ॥

परिचय पातक पातक माधुगु रे,
अवृणन जपचय चेत,
ग्रन्थ अम्यानम ध्वण मनन करी रे,
परिशीलन नय हेत—सम्भव ॥ ४ ॥

धारण जोगे हो बारज नौपजे रे,
तमा बोझ न दाद,
पण कागणधिण कागज नापिये रे,
न निर मत्त उमाद—सम्भव ॥ ५ ॥

मुग्ध गुग्म बरी सेवन आदरे रे,
मेहन अगम अनुप,
देजो बदाचिद् मेदक साचना रे,
आनन्दन रमण—सम्भव ॥ ६ ॥

४—श्री अभिनन्दन जिन-स्तवन

(राग—धनाश्री सिंधुडा)

अभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये,
दर्शन दुर्लभ देव,
मत मत भेदे रे जो जइ पूछिये,
सहु थापे अहयेव—अभि० ॥ १ ॥

सामान्ये करी दरिशन दोहिलुं,
निर्णय सकल विशेष,
मद मे घेर्यो रे अधो केम करे,
रवि शशि रूप विलेख—अभि० ॥ २ ॥

हेतु विवादे हो चित्त घरी जोई ए,
अति दुर्गम नयवाद,
आगमवादे हो गुरुगम को नही,
ए सबलो विषवाद—अभि० ॥ ३ ॥

घाती डुगर आडा अति घणा,
तुज दरिशन जगनाथ,
ढिठाइ करी मारग संचरूँ,
सँगु कोइ न साथ—अभि० ॥ ४ ॥

दर्शन दर्शन रटतो जो फरूँ,
तो रण रोझ समान,
जेहने पिपासा हो अमृत पाननी,
किम भाजे विषपान—अभि० ॥ ५ ॥

तरस न आवे हो मरण जीवनतणो,
सीजे जो दर्शन काज,
दरिशन दुर्लभ सुलभ कृपाथकी,
'आनन्दघन' महाराज—अभि० ॥ ६ ॥

